

भगवान महावीर के पच्चीस सौवें निर्वाण-महोत्सव समारोह
के उपलक्ष में

<p style="text-align: center;">प्रकाशक श्री मरुधर केसरी साहित्य-प्रकाशन समिति जोधपुर-व्यावर</p>	<p>प्रेरक : श्री रजत मुनि संपादक : श्री सुकन मुनि</p>
<p style="text-align: center;">प्रथम आवृत्ति वि० सं० २०२६ माघ पूर्णिमा फरवरी १९७३</p>	<p>मुद्रण व्यवस्था : सजय साहित्य सगम के लिए— रामनारायन भेडतवाल श्रीविष्णु प्रिंटिंग प्रेस, राजा की मंडी, आगरा-२</p>

जो पढे-लिखे हैं,
अनुभवी और समझदार हैं,
किन्तु—
आत्मज्ञान के अभाव में—
जीवन के सही उद्देश्य
एवं
सही मार्ग को
नही पहचान सके हैं,
उस पर चल नही सके हैं,
यह पुस्तक उन्ही के लिए !

—मुनि मिश्रीमल



अभिनन्दन

(छप्पय)

धवल हंस खग श्रेष्ठ, धवल दंतिन मनहारी,
धवल कौमुदी इन्दु, धवल मुक्ता दसनारी ।
धवल सिद्ध शुभ वरण धवल कीर्ति लहकारी,
धवल हृदय के भाव कर्मदल देत विडारी ।
धवल ध्यान, लेश्या धवल, धवल वीर वाणी जहा ।
'शुकन' रच्यौ मिश्री गुरु धवल ज्ञान-धारा अहा !



प्रकाशकीय

ज्ञान मनुष्य की तीसरी आख है। यह आख जन्म से नहीं, किन्तु अभ्यास और साधना के द्वारा जागृत होती है। कहना नहीं होगा, इस दिव्यनेत्र को जागृत करने में सद्गुरु का सहयोग अत्यन्त अपेक्षित है। सद्गुरु ही हमारे इस दिव्य-चक्षु को उद्घाटित कर सकते हैं। उनके दर्शन, सत्संग, उपदेश और प्रवचन इसमें अत्यन्त सहायक होते हैं। इसलिए सद्गुरुओं के प्रवचन सुनने और उस पर मनन करने की आज बहुत आवश्यकता है।

बहुत से व्यक्ति सद्गुरुदेव के प्रवचन सुनने को उत्सुक होते हुए भी वे सुन नहीं पाते। चूँकि वे सुदूर क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ सद्गुरुजनों का चरण-स्पर्श मिलना भी कठिन होता है।

ऐसी स्थिति में प्रवचन को साहित्य का रूप देकर उनके हाथों में पहुँचाना और भगवद्वाणी का रसास्वादन करवाना एक उपयोगी कार्य होता है। ऐसे प्रयत्न हजारों वर्षों से होते भी आये हैं। इसी शुभ परम्परा में हमारा यह प्रयत्न है श्री मरुधर केसरी जी महाराज के प्रवचन-साहित्य को व्यवस्थित करके प्रकाशित कर जन-जन के हाथों में पहुँचाना।

यह सर्वविदित है कि श्री मरुधर केसरी जी महाराज के प्रवचन बड़े ही सरस, मधुर, साथ ही हृदय को आन्दोलित करने वाले, कर्तव्यबुद्धि को जगाने वाले और मीठी चोट करने वाले होते हैं।

उनके प्रवचनों में सामयिक समस्याओं का और जीवन की पैचीदी गुत्तियों का बड़ा ही विचारपूर्ण समाधान छिपा रहता है, साथ ही उनमें बड़ा चुटीलापन और रोचकता भी रहती है, जो श्रोता और पाठक को चुम्बक की भाँति अपनी ओर खींचे रखते हैं। इसलिए हमें विश्वास है कि यह प्रवचन-साहित्य पाठकों को रुचिकर और मनोहर लगेगा।

श्री मरुधरकेसरी साहित्य-प्रकाशन समिति के द्वारा मुनिश्री जी का कुछ महत्वपूर्ण साहित्य प्रकाशित किया गया है, और अभी बहुत-सा साहित्य, कविताएँ, प्रवचन आदि अप्रकाशित ही पड़े हैं। हम इस दिशा में प्रयत्नशील हैं कि यह अप्रकाशित जनोपयोगी साहित्य शीघ्र ही सुन्दर और मनभावने रूप में प्रकाशित होकर पाठकों के हाथों में पहुँचे।

इन प्रवचनों का सम्पादन मुनिश्री के विद्या-विनोदी शिष्य श्री सुकन मुनि जी के निर्देशन में किया गया है। अतः मुनिश्री का तथा अन्य सहयोगी विद्वानों का हम हृदय से आभार मानते हैं।

पुस्तक को मुद्रण आदि की दृष्टि से आधुनिक साज-सज्जा के साथ प्रस्तुत करने में श्रीचन्दजी सुराना 'सरस' का हार्दिक सहयोग हमें प्राप्त हुआ है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता।

अब यह पुस्तक पाठकों के हाथों में प्रस्तुत है—इसी आशा के साथ कि वे इसके स्वाध्याय से अधिकाधिक लाभ उठावेंगे।

—पुखराज सिशोदिया

अध्यक्ष

श्री मरुधर केसरी साहित्य-प्रकाशन समिति

दो शब्द

साधारण मनुष्य की वाणी 'वचन' कहलाती है, किन्तु किसी ज्ञानी, साधक एव अन्तर्मुखी चिन्तक की वाणी 'प्रवचन' होती है। उसकी वाणी में एक विशिष्ट बल, प्रेरणा और दिव्यता-भव्यता का चमत्कार छिपा रहता है। श्रोता के हृदय को सीधा स्पर्श कर विजली की भाँति आदोलित करने की क्षमता उस वाणी में होती है।

श्रीमरुधर केसरीजी म० के प्रवचन पढ़ते समय पाठक को कुछ ऐसा ही अनुभव होगा—इन प्रवचनों में जितनी सरलता और सहजता है, उतना ही चुटीलापन और हृदय को उद्बोधित करने की तीव्रता भी है। मुनिश्री की वाणी बिल्कुल सहजरूप में नदी-प्रवाह की भाँति बहती हुई-सी लगती है, उसमें न कृत्रिमता है, न घुमाव है और न व्यर्थ के शब्दों का उफान। ऐसा लगता है, जैसे पाठक स्वयं वक्ता के सामने खड़ा है, और साक्षात् उसकी वाणी सुन रहा है। प्रवचनों की इतनी सहजता, स्वाभाविकता और हृदय-स्पर्शिता बहुत कम प्रवक्ताओं में मिलती है।

इन प्रवचनों में जीवन के विविध पक्षों पर, विभिन्न समस्याओं पर मुनिश्री ने बड़े ही व्यावहारिक और सहजगम्य ढंग से अपना चिन्तन प्रस्तुत किया है। कहीं-कहीं विषय को ऐतिहासिक एव तुलनात्मक दृष्टि से व्यापक बनाकर उसकी गहराई तक श्रोताओं को ले जाने का प्रयत्न भी किया गया है। इससे प्रवचनकार की बहुश्रुतता, और सूक्ष्म-प्रतिभा का भी स्पष्ट परिचय मिलता है।

प्रवचनकार मुनिश्री मिश्रीमल जी सचमुच 'मिश्री' की भाति ही एक 'कठोर-मधुर' जीवन के प्रतीक है। उनके नाम के पूर्व 'मरुधर केसरी' और कही-कही 'कडकमिश्री' विशेषणों का भी प्रयोग होता है—यह विशेषण उनके व्यक्तित्व के बाह्य-आभ्यन्तर रूप को दर्शाते हैं।

मिश्री—की दो विशेषताएँ हैं, मधुर तो वह है ही, उसका नाम लेते ही मुँह में पानी छूट जाता है। किन्तु उसका बाह्य आकार बड़ा कठोर है, यदि ढंले की तरह उसको फेंककर किसी के सिर में चोट की जाय तो खून भी आ सकता है। अर्थात् मधुरता के साथ कठोरता का एक विचित्र भाव-‘मिश्री’ शब्द में छिपा है। सचमुच ऐसा ही भाव क्या मुनिश्री के जीवन में नहीं है ?

उनका हृदय बहुत कोमल है, दयालु है। किसी को सकटग्रस्त, दुःखी व सतप्त देखकर मोम की भाँति उनका मन पिघल जाता है। मिश्री को मुट्ठी में बन्द कर लेने से जैसे वह पिघलने लगती है, वैसे ही मुनिश्री किसी को दुःखी देखकर भीतर-ही-भीतर पिघलने लगते हैं, और करुणा-विगलित होकर अपने वरदहस्त से उसे आशीर्वाद देने को तत्पर हो जाते हैं। जीवदया, मानव-सेवा, साधर्मिवात्सल्य आदि के प्रसंगों पर उनकी असीम मधुरता, कोमलता देखकर लगता है, मिश्री का माधुर्य भी यहाँ फीका पड़ जाता है।

उनका दूसरा रूप है—कठोरता। समाज व राष्ट्र के जीवन में वे कहीं भी भ्रष्टाचार देखते हैं, अनुशासनहीनता और साम्प्रदायिक द्वन्द्व, झगड़े देखते हैं तो पत्थर से भी गहरी चोट बहा पर करते हैं। केसरी की तरह गर्जना करते हुए वे उन दुर्गुणों व बुराइयों को ध्वस्त करने के लिए कमर कस कर खड़े हो जाते हैं। समाज में जहाँ-तहाँ साम्प्रदायिक तनाव, विरोध और आपस के झगड़े होते हैं—वहाँ प्रायः मरुधरकेसरी जी के प्रवचनों की कड़ी चोट पड़ती है, और वे उनका अन्त करके ही दम लेते हैं।

लगभग अस्सी वर्ष के महास्थविर मुनिश्री मिश्रीमल जी महाराज के हृदय में समाज व सच की उन्नति, अभ्युदय और एकता व सगठन की तीव्र

तडप है। एकता व सगठन के क्षेत्र में वे एक महत्वपूर्ण कड़ी की भाँति स्थानकवासी श्रमण सघ में सदा-सदा से सम्माननीय रहे हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में उनका देय बहुत बड़ा है। राजस्थान के अचलो में गाव-गाव में फैले शिक्षाकेन्द्र, ज्ञानभण्डार, वाचनालय, उद्योगमन्दिर, व धार्मिक साधना-केन्द्र उनके तेजस्वी कृतित्व के बोलते चित्र हैं। विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली लगभग ३५ सस्थाएँ उनकी सद्प्रेरणाओं से आज भी चल रही हैं, अनेक सस्थाओं, साहित्यिकों, मुनिवरो, व विद्वानों को उनका वरद आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। वे अपने आप में व्यक्ति नहीं, एक सस्था की तरह विकासोन्मुखी प्रवृत्तियों के केन्द्र हैं।

मुनिश्री आशुकवि है। उनकी कविताओं में वीररस की प्रधानता रहती है, किन्तु वीरता के साथ-साथ विरक्ति, तपस्या और सेवा की प्रबल तरंगें भी उनके काव्य-सरोवर में उठ-उठ कर जन-जीवन को प्रेरणा देती रही हैं।

श्री मरुधरकेसरी जी के प्रवचनों का विशाल साहित्य सकलित किया पड़ा है, उसमें से अभी बहुत कम प्रवचन ही प्रकाश में आये हैं। इन प्रवचनों को साहित्यिक रूप देने में तपस्वी कविरत्न श्री रूपचन्दजी महाराज 'रजत' का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनकी अन्तर्-इच्छा है कि मरुधरकेसरी जी महाराज का सम्पूर्ण प्रवचन-साहित्य एक माला के रूप में सुन्दर, रचिकर और नयनाभिराम ढग से पाठकों के हाथों में पहुँचे। श्री 'रजत' मुनि जी की यह भावना साकार होगी तो अवश्य ही साहित्य के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कृतियाँ हमें प्राप्त हो सकेंगी। विद्याप्रेमी श्री सुकन मुनिजी की प्रेरणाओं से इन प्रवचनों का सम्पादन एवं प्रकाशन शीघ्र ही गति पर आया है, और आशा है भविष्य में भी आता रहेगा।

मुझे विश्वास है, प्रवचनों के पाठक एक नई प्रेरणा और-कर्त्तव्य की स्फूर्ति प्राप्त कर कृतार्थता अनुभव करेंगे।

अनुक्रमणिका

१	स्वभाव-रमण	१
२५	आत्म-स्वरूप	२
३७	सम्यक्दर्शन की प्राप्ति कैसे हो ?	३
५६	आत्मा और कर्म	४
७२	आत्म-सिद्धि	५
८७	विश्वमैत्री का मन्त्र	६
१०२	समाधि कैसे प्राप्त हो ?	७
१२४	सयम-साधना	८
१४७	जीवन का आदर्श	९
१६४	ऊर्ध्वमुखी चिन्तन	१०
१८०	सघ-व्यवस्था में आचार्य का महत्त्व	११
१९५	मनुष्य की चार श्रेणियाँ	१२
२०८	तीन प्रकार के स्थविर	१३
२२१	समन्वयवाद	१४
२४२	लोकपाल या आत्मपाल	१५
२५९	आज के बुद्धिवादी	१६
२७५	जीवन की सार्थकता	१७
२८४	कर्मयोग	१८
२९५	सेवाधर्म परम गहन है	१९
३०८	साधना का मार्ग	२०

धवल ज्ञान-धारा



सज्जनो ! अभी आपके सामने दो भावों के विषय में कहा गया है—एक तो उच्च भाव है और दूसरा निम्न भाव है । निम्न भाव का अर्थ है—नीच भाव, निष्कृष्ट भाव या हीन भाव । और उच्च भाव कहते हैं ऊँचे या उन्नत भावों को । ये उच्च और नीच दोनों भाव साथ-साथ चल रहे हैं । इनमें न तो कोई एक आगे है और न कोई दूसरा पीछे । परन्तु ये एक साथ चलते रहते हैं । जैसे—एक ओर से आपका परम स्नेही मित्र आया और दूसरी ओर से ठीक उसी समय परम वैरी या कट्टर शत्रु आया । यद्यपि ये दोनों आपके सामने एक साथ आये हैं, तथापि दोनों को एक साथ देखकर स्वभावतः ही आपकी आँखों में दो भाव आगये । अपने परम स्नेही मित्र को देखते ही आपकी आँखों में से स्नेह का अमृत झरने लगा । तभी परम वैरी को देखने पर द्वेष की चिनगारिया भी निकलने लगी । मित्र को देखकर आपका हृदय-कमल खिल उठा और हृत्तन्त्री वजने लगी और मुख से निकला—अहा ! आज बहुत दिनों के पश्चात् मेरा परम सखा आया है । आज परम सौभाग्य का दिन है । परन्तु कट्टर शत्रु को देखते ही घृणा फूट पड़ी कि यह दुष्ट क्यों आया ? ये परस्पर-विरोधी तन्त्री के तार एक साथ वज उठे । तदनुसार आपकी

भी परिवर्तन आया, चेहरे पर भी उतार-चढ़ाव आया और वचनो में भी आगया ।

कांटा घुमाने वाला

परन्तु विचारणीय बात यह है कि यह कांटा घुमानेवाला कौन है ? वयोकि बिना घुमानेवाले के तो कांटा घूमना सम्भव नहीं है ? घड़ी में जब चाबी भरी होनी है, तभी कांटे घूमते हैं । आपके सामने घड़ी में तीन कांटे घूम रहे हैं—एक घंटे का, दूसरा मिनिट का और तीसरा सैकिण्ड का । इसके अतिरिक्त किसी-किसी घड़ी में तारीख का भी कांटा रहता है । वह भी घूमता रहता है । ये सब अपनी-अपनी गति के अनुसार घूम रहे हैं । इन सबकी चाबी यद्यपि एक है, तथापि सब कांटो की गति भिन्न-भिन्न ही हो रही है । इसी प्रकार मन की चाबी के साथ भावों की श्रेणी भी इधर-उधर होती रहती है । एक ओर आपने सुगन्धित पुष्पों का सजाया हुआ गुलदस्ता देखा, जिसे कि एक व्यक्ति आपको सादर समर्पण कर रहा है । दूसरी ओर से एक व्यक्ति आपको मल-भरा वर्तन दे रहा है । यद्यपि दोनों व्यक्ति एक साथ दोनों वस्तुएं आपको दे रहे हैं, तथापि आपके भावों में परिवर्तन भिन्न-भिन्न रूप का एक साथ आया । इनमें से एक तो आपके लिए ग्राह्य है और दूसरा अग्राह्य है ।

भाइयो, इस प्रकार की उच्च और नीच भाव की प्रवृत्तियां-मनोवृत्तियां आपके भीतर चलती हैं, तब तक समझना चाहिए कि आप समभाव में नहीं आये हैं । और विषम भावों में ही चल रहे हैं । प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में इस प्रकार राग-द्वेष की दो विषम धाराएं चलती रहती हैं । जब तक हमारे और आपके भीतर ये दोनों धाराएं प्रवाहित हो रही हैं, तब तक हमारा या आपका काम नहीं बन सकता है । जब एक समताभाव की धारा बहेगी, तभी हमारा—आपका उद्देश्य पूरा होगा—कार्य सिद्ध होगा ।

आप लोग व्यापारी हैं । आपने रुई और ऊन की खरीद की । रुई में दस रुपये मन की तेजी आगई और ऊन में दस रुपया मन की मन्दी आगई । कहिये—ऐसी अवस्था में आपने क्या कमाया ? कुछ नहीं । जब एक ही धारा-एक-तरफा तेजी चलती है, तब दुनिया कहती है कि यह कमाई का समय है

और हमने इस तेजी में इतना कमाया। जब मन्दी की धारा बहती है, तब घाटा उठाना पड़ता है। इस तेजी-मन्दी के प्रवाह में कितने ही लोग कमा लेते हैं और कितने ही गाठ की पूजा भी गवा बैठते हैं।

भाइयो, इसलिए परिणामों की धारा एक होना चाहिए। इसीलिए भगवद्-वाणी भी चेतावनी दे रही है कि “हे मुमुक्षुओ! तुम पदार्थों को देखकर और उनकी भिन्न-भिन्न प्रकृतियों को देखकर अपनी प्रवृत्ति को भी भली-बुरी बनाते हो, यह अच्छा नहीं है। अपनी प्रकृति को एक रूप रखो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा।”

एकरूपता कैसे रखें ?

यहाँ पर आप पूछें कि महाराज, अपनी प्रकृति को एक रूप कैसे रखें ? वह तो कभी डघर भलाई की ओर जाती है और कभी उधर बुराई की ओर जाती है। तो भाई, यह आपका केवल भ्रम है। कुदरत की कारीगरी में—प्रकृति की सृष्टि में—ऐसी बात नहीं है। कुदरत या प्रकृति ने तो यह बताया है कि जिसको तू अभी मित्र मान रहा है, वही कुछ समय के पश्चात् तेरा शत्रु बन जायगा। और जिसे अभी तू शत्रु मान रहा है, वही कुछ समय के पश्चात् तेरा मित्र बन जायगा। तू तो यह धारणा करके बैठ गया है कि यह तो मेरा मित्र है और यह मेरा शत्रु है। जबकि ऐसी धारणा भ्रान्त है। इसलिए इस बात पर आ जा कि न कोई मेरा मित्र है और न कोई मेरा शत्रु है। क्योंकि वस्तु में सदा परिवर्तन होता रहता है। आचार्य कहते हैं कि—

अनादौ सति संसारे कस्य केन न बन्धुता ।

सर्वथा शत्रुभावश्च, सर्वमेतद्धि कल्पना ॥

यह ससार अनादि है। इसमें परिभ्रमण करते हुए जीवों में किसकी किसके साथ बन्धुता और मित्रता नहीं हुई है ? और किसकी किसके साथ शत्रुता नहीं हुई है। अरे, सभी की सभी के साथ असत्य वार शत्रुता भी हुई है और असत्य वार सब की सबके साथ मित्रता और बन्धुता भी हुई है।

सधा, वहा वह उसे शत्रु मानने लगता है। इसे आचार्य कहते हैं कि “यह मेरा मित्र है और यह मेरा शत्रु है, ऐसी धारणा ही काल्पनिक है, मिथ्या है। वास्तव में न कोई किसी का मित्र है और न कोई किसी का शत्रु है।” और भी कहा है—

बन्धुत्वं शत्रुभूयं च, कल्पनाशिल्पिनिर्मितम् ।

अनादौ सति ससारे तद्-द्वय कस्य केन न ॥

अरे आत्मन्, यह बन्धुता और शत्रुता तो कल्पनारूपी शिल्पी (कारीगर) के द्वारा निर्मित है—यथार्थ नहीं है। क्योंकि इस ससार में अनादिकाल से सभी जीव घूमते हुए चले आ रहे हैं, इसलिए यह शत्रुता और बन्धुता दोनों ही किसकी किसके साथ नहीं हुई है। इसलिए मनुष्य को इस काल्पनिक शत्रु या मित्र के भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए।

आत्मा तो सदा ज्ञान-दर्शनमय एक स्वभावरूप है। जब एक स्वभाव है, तब अन्य वस्तुओं के संयोग होने पर हमें अपने स्वभाव को क्यों बदलना चाहिए? यदि मेरा स्वभाव बदलता है तो यह मेरी दुर्बलता है—कमजोरी है। अभी तक गुरुजनों ने मुक्ति का मार्ग तो मुझे ठीक बताया है। परन्तु मैं उसका पथिक नहीं बन पाया हूँ। जैसे कोई पथिक चल रहा है। चलते हुए आगे दो मार्ग आ गये। पथिक विचारता है कि इस पूर्वी मार्ग से जाऊँ, या इस पश्चिमी मार्ग से जाऊँ? इस द्विविधा में पड़कर जब खड़ा रह जाता है, तब वह एक भी मजिल को पार नहीं कर पाता है। कहा भी है—‘द्विविधा में दोनों गये, माया मिली न राम।’ द्विविधा में पड़ा हुआ व्यक्ति किकर्तव्य-विमूढ़ हो जाता है। इसी प्रकार सभी ससारी जीवों की आत्मा विभ्रम में पड़ी हुई है। तभी इसे अपना स्वरूप प्राप्त नहीं होता। कहा भी है—

काया चित्रसारी मे कर्मपर्यंक भारी,

माया की सेवारी, सेज चादर कल्पना।

सपन करे चेतन अचेतना नोंद लिए,

मोह की मरोड़ यह लोचन को ढपना ॥

उदबल जोर यह स्वास को सबद घोर,

विषय सुख कारज मे दौर रहे सपना ।

ऐसी मूढ वशा मे मगन रहै तिहूँकाल,

धावें भ्रमजाल मे, न पावे रूप अपना ॥

भाई, यह काया, यह मिट्टी का पुतला तो चित्रशाला के रूप में है । यहा कर्मरूपी पलंग पडा हुआ है । यहा आप पूछें कि साहब, यह बात तो ठीक नहीं है, क्योंकि पलंग के तो चार पाये होते हैं ? इसका उत्तर यह है कि घन-घाती कर्म भी चार ही होते हैं—ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय । आत्मा के भीतर मोह का पलंग पडा हुआ है और उस पर माया की गादी बिछी हुई है । उस पर कल्पना की चादर पडी हुई है । क्योंकि यह करना है, वह करना है, ऐसी नाना प्रकार की कल्पनाएँ हमारे हृदय में सदा उत्पन्न होती रहती हैं । परन्तु उनका करना आपके वश में नहीं है । वे तो कर्म के उदय-वस से आप ही प्रगट होती रहती हैं । इसलिए वे सब कल्पना मात्र ही हैं । वे तो शेखचिल्ली के विचारों के समान हैं । अरे, तुझे तो यह भी पता नहीं है कि क्षण भर के बाद क्या होने वाला है ? तू क्या कर सकता है ? कुछ भी नहीं ।

हा, तो इस प्रकार आत्माराम के इस देहरूपी भवन में मोहरूपी शैया बिछी हुई है । इस पर आनन्दघन चेतन आत्माराम ने लेट लगा दी और वह अचेतनता की नींद लेने लगा । अर्थात् इस चेतन को काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष आदि विभाव परिणति की नींद आ गई और फिर मोह का जोरदार खुराटा खींचने लगा । यद्यपि उस दशा में आत्मा चाहती है कि मैं अपनी आखें खोलूँ ? परन्तु खोल नहीं पाता है । जैसे आपको जब गहरी नींद आ जाती है, तब आँखें खोलना चाहते हैं, परन्तु जाग नहीं पाते हैं । अब उसे आपको घर वाले पुकार कर कहते हैं—अरे, जाग जा । परन्तु आप कहते हैं—मैं क्या करूँ, मेरी तो आँखें ही नहीं खुलती हैं । मुझे अभी और सोने दो । इसी प्रकार से मोह को मरोड़ा है । यह चेतन जागना चाहता है, परन्तु मोह जगने नहीं देता है । यह आत्मा उस मोह के चक्कर में क्यों आया ? क्योंकि कर्म का

उदय-चल है। जो पहिले कर्म बाधे है, वे उदय में आ गये। और उदय में आये हुए कर्म को जब तक ठीक रीति से यह जीव भोग नहीं लेता है, तब तक वह दूसरा काम अच्छे प्रकार से कर नहीं सकता है। जो उदयगत कर्म है, उसे तो भोगे ही सरता है।

विषय-भोग में हिंसा

तीर्थंकर भगवान ने फरमाया है कि 'घाये घाये असखेज्जा' अर्थात् स्त्री-सेवन के प्रत्येक आघात में असख्यात सम्मूर्च्छनज योनि-गत जीवों की हिंसा होती है। परस्त्री और वेश्या सेवन की तो बात ही बहुत दूर है। किन्तु जो अपनी स्त्री का भी सेवन करता है, वह भी द्रव्य और भाव दोनों प्रकार की हिंसा का भागी होता है। शास्त्रकार कहते हैं—

स्त्रिय भजन्, भजत्येव रागद्वेषौ हिनस्ति च ।

योनि जन्तून् बहून् सूक्ष्मान् हिंस्वः स्वस्त्री रतोऽप्यतः ॥

अर्थात्—जो अपनी स्त्री का भी सेवन करता है, उसमें राग भाव की अधिकता आदि होने से वह भावहिंसा का भागी होता है। और योनि के भीतर उत्पन्न होने वाले बहुत से सूक्ष्म जीवों का घात करने से द्रव्यहिंसा का भागी होता है। इस प्रकार स्वस्त्री में रति करने वाला जीव भी हिंसक है।

स्त्रियों की योनि में रक्त के निमित्त से सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति होती है, इसे प्रसिद्ध चरक ऋषि भी अपनी चरक-संहिता में कहते हैं—

रक्तजाः कृमयः सूक्ष्माः मृदुमेध्यादिशक्तयः ।

जन्मवर्त्मसु कण्डूति जनयन्ति तथाविधाम् ॥

अर्थात्—रक्त में अति सूक्ष्म और कोमल मज्जा आदि की शक्ति वाले कृमि (कीड़े) जन्ममार्गों (योनियों) में खुजली को उत्पन्न करते हैं, जिससे कि स्त्रियों को भोगाभिलाषा होती है। और पुरुष-प्रसंग से वे सब जीव मर जाते हैं। जैसा कि कहा है—

हिंस्यन्ते तिलनाल्यां तप्तायसि विनिहिता तिला यद्वत् ।

बहवो जीवा योनौ हिंस्यन्ते मथुने तद्वत् ॥

जैसे तिलों से भरी हुई नाली में लोहे की खूब तपी हुई सलाई के डालने

पर सब तिल जल-भुन जाते हैं। उसी प्रकार पुरुष के मैथुन करने पर स्त्री की योनि में जो बहुत जीव उत्पन्न होते हैं, वे भी पुरुष-लिंग की उष्णता के सम्पर्क से मर जाते हैं।

इन सब प्रमाणों से सिद्ध है कि जो काम-विलासी जीव हैं, वे स्त्री-सयोग करने पर असंख्य जीवों का घात करते हैं। यहाँ कोई प्रश्न करे कि फिर तीर्थंकरों ने विवाह क्यों किया? इसका उत्तर यह है कि उनके भी उस प्रकार के चारित्र्यमोह कर्म का उदय आया, तो उन्हें भी उस प्रकार के भोगों को भोगने के लिए विवश होना पड़ा। क्योंकि उदय में आये हुए कर्मों को भोगे बिना छुटकारा नहीं हो सकता। जो जो बलाबल के परमाणु निकलना हैं, वे निकले बिना नहीं रहते। भगवान् ने स्वयं ही कहा है—

‘कड़ाण कम्माण ण मोक्ख अत्थि’ अर्थात् किये हुए कर्मों का फल-भोगे बिना मोक्ष नहीं मिल सकता है।

हा, तो यह चेतन आत्माराम मोह की गहरी निद्रा में सो रहा है। उसे नींद में भोगरूपी स्वप्न आया कि मैं परदेश गया, वहाँ पर खूब व्यापार किया और अपार धन कमाया। फिर मैंने विवाह की तैयारी की और बारात सजाकर ले गया। एक सुन्दर स्त्री से शादी की और घर लाकर उसके साथ विषय-मेवन कर रहा हूँ। यह एक भोग का स्वप्न है। इसी प्रकार के अन्य अनेक स्वप्न अज्ञान दशा में यह आत्माराम देखता रहता है और उस-उस स्वप्नावस्था में जैसी-जैसी स्थिति प्राप्त होती है, तदनुसार वह उसमें डुलकता रहता है और उसमें लीन होता रहता है। उसे पता ही नहीं चलता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ, ये कार्य मेरे लिए हानि-कारक, चिन्ता-जनक और भयोत्पादक हैं? इनमें मुझे भयकर यातनाएँ भोगनी पड़ेगी। अतः मुझे इनसे दूर रहना चाहिए। परन्तु जानते हुए भी वह इस कीचड़ से नहीं निकल पाता है। इन बन्धनों से मुक्त होने की इसकी इच्छा ही नहीं है। कभी उनसे छूटने का प्रयत्न ही नहीं करता है। लेकिन जब तक यह अपने कर्म-बन्धन रूपी वेडियों को नहीं काटेगा, तब तक उसका विकास होना असम्भव है।

भूल-भुलैया

भाइयो, देखो—कितने आश्चर्य की बात है कि पहिले की जो पूंजी है, उसकी तो यह आत्माराम रखवाली कर नहीं पा रहा है, उसके लिए बेचैन और चिन्तातुर है कि इसकी कैसे रक्षा करू ? किन्तु नयी पूंजी कमाने के लिए, धन-संग्रह करने के लिए दौड़-धूप कर रहा है। बताओ फिर यह उसे कैसे सम्भालेगा ?

और भी देखो—किसी सेठ के चार लडके हैं। उसने बड़े लडके की शादी कर दी। शादी होते ही वह अपने मा-बाप से अलग हो गया। उसने मा-बाप की सुधि लेना भी छोड़ दिया। फिर सहायता देने और सेवा-टहल की तो बात ही दूर है। अब वह सेठ कहता है कि दूसरे लडके का विवाह करना है। अरे भाई, पहिले ने तुझे कौन सी सुख-शान्ति दे दी और अपने कर्त्तव्य का कौन-सा पालन किया। परन्तु इसकी कोई चिन्ता न करके दूसरे लडके का भी विवाह कर दिया। विवाह होते ही दुर्भाग्य से वह भी बाप से अलग हो गया। अब बाप दो लडको के सुख से वंचित हो गया। फिर भी वह तीसरे लडके की शादी का आयोजन करने लगा। तब किसी हितैषी बन्धु ने आकर कहा—अरे, दो विवाहित लडको ने तुझे कौन-सा सुख पहुँचाया है ? कौन-सी सेवा की है ? फिर भी वह कहता है कि इसे परणाना तो पड़ेगा ही। अब उसने तीसरे लडके को भी परणा दिया। परन्तु बदकिस्मती से उसने भी अपने दोनो बड़े भाइयो का अनुकरण किया और शादी होते ही मा-बाप से अलग हो गया। अब कहो—मा-बाप को क्या सुख मिला। उसने अपना जीवन पूरा दुखदायी बना लिया। इस प्रकार वह लडको की शादिया करता भी जाता है और पश्चात्ताप भी करता जाता है कि मैंने इनकी शादिया करके बड़ी भूल की है। अरे एक ही भूल क्या की ? तू तो भूल पर भूल करता ही जा रहा है और अब चौथे लडके की शादी की। वह भी शादी के तुरन्त बाद अलग हो गया। जानी पुरुष कहते हैं कि यह आत्माराम भूल-भुलैयो के जाल में ऐसा फसा हुआ है कि इसका निकलना ही नहीं हो रहा है। अरे भाई, इन चौरामी लाख योनियो में से एक मानव-योनि ही ऐसी है कि यहा आकर तू डम भ्रम-जाल से अलग

हो सकता है। अन्यथा दूसरी गतियो या योनियो मे इस जाल से अलग होने का कोई उपाय नहीं है। इस मानव भव को पाकर के भी तू कैसे निकल सकता है ? ये चाविया भगवान की वाणी मे है। यदि हम उन चावियो को प्राप्त कर ठीक रीति से ताले को खोले, तो ताला खुलने मे कोई देर नहीं लगेगी। और फिर ठीक रास्ता मिल जायगा। वे चाविया वर्तमान मे गुरुओ के पास हैं और वे ही तेरे भव-बन्धन के ताले खोलने मे समर्थ है। इसलिए क्या कर ?

सुगुरु सग धार, धार, रे धार; कुगुरु सग टार, टार, रे टार ॥

सुगुरु है सुर-तरु-सा जग मे, आत्म-रस भरा जो रग-रग मे।

सुगुरु है सहायक शिव-मग में, ज्ञान-गुण शोभित है नग में ॥

जन्म जरा मृत्यु सभी, महादुखों की खान।

उनसे अलगा जब हुए सरे, धरे सुगुरु को ध्यान ॥

हृदय से परख सार तू सार, सुगुरु सग धार, धार, रे धार ॥

वे जिनागम की चाविया सुगुरु के पास है। उनकी शरण लेलो। परन्तु गुरु कौन ? मैं फलानचन्द जी का चेला हूँ, मैं अमुक सम्प्रदाय में हूँ, मैं आपके पन्थ मे हूँ, मैं अमुक के गच्छ मे हूँ। भाई, क्या उन-उन सम्प्रदाय, गच्छ, पन्थ या समाज के गुरु हाथ पकड़ कर तुझे मोक्ष मे पहुँचा देंगे ? नहीं ? अरे, सच्चा गुरु तो वही है जिसके द्वारा हमारे हृदय का परिवर्तन हो जाय। हमारे हृदय मे एक अद्भुत ज्योति जल जाय और यह भान हो जाय कि मैं अभी तक गलत रास्ते पर था। अब इन्होंने मुझे सही ज्ञान दिया और मैं ठीक रास्ते पर आया हूँ। अतः यही मेरे सच्चे गुरु है। फिर उनकी सेवा मे रहकर, भक्ति और उपासना करके विनय पूर्वक पूछे कि हे कृपालु गुरुदेव, मेरी मुक्ति की कूची कौन सी है, कृपा करके मुझे बतलाइये, ताकि मैं अपने को ठीक मार्ग पर लेजा सकूँ। शिष्य के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना करने पर गुरु कसौटी पर कम कर देखते हैं—परीक्षा करते हैं कि यह शिष्य कूची देने के योग्य है, अयोग्य नहीं ? यदि शिष्य को योग्य देखेंगे, तब तो कूची दे देंगे। अन्यथा अयोग्य व्यक्ति को कूचिया नहीं देंगे।

भाइयो, आप लोग भी तो बहुत सयाने है। आप भी अपने बड़े लडके को तिजोरी की चाबी तभी देते हैं, जब आपका उस पर पूर्ण रूप से विश्वास हो जाता है। कोई भी बिना सोचे-समझे नहीं दे देता है। इसी प्रकार जब गुरु महाराज के हृदय में शिष्य के प्रति शत-प्रतिशत विश्वास जम जाता है, तभी वे जिनागमो की चाबिया उसे देते हैं। अन्यथा वे भी नहीं देते हैं। क्योंकि अयोग्य और अविनीत शिष्य को आगम की चाबिया देने पर कभी-कभी भारी नुकसान और बिगाड की सम्भावना रहती है। शिष्य कैसा होना चाहिए ? इसके विषय में आचार्य कहते हैं कि—

गुरुभक्तो भवादभीतो विनीतो धार्मिकः सुधीः ।

शान्तस्वान्तो ह्यतन्द्रालुः शिष्टः शिष्योऽयमिष्यते ॥

जो गुरु का भक्त हो, गुरु पर परम श्रद्धा रखने वाला हो, ससार से भयभीत हो, विनीत हो, जिसके अहंकार का लेश भी न हो, धर्मात्मा हो, बुद्धिमान् हो, शान्त-चित्त हो, आलस्य और प्रमाद से रहित हो और शिष्ट हो अर्थात् गुरु के अनुशासन में चले-ऐसा सम्य हो, वही योग्य शिष्य कहा जाता है। उक्त गुणों में से किसी भी गुण में कमी होने पर गुरु उस पर शास्त्रों का रहस्य प्रकट नहीं करते हैं।

हा, तो मैं कह रहा था कि मनुष्य के हृदय में भावों की परिणतिया नित्य बदलती रहती हैं। इन बदलने वाली वृत्तियों का बदलना वन्द करो और उन्हें एक रूप में रखो—अपनी एक प्रकृति बना लो। यहाँ पर कोई कहे—महाराज, कोई कसाई है, शिकारी है, जुआरी है, वेश्यागामी है अथवा चोर है। और वह कहे कि मैंने तो अपनी एक प्रकृति करली है। मैंने जिस काम को पकड लिया है, उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। और गुरुदेव, आप कहते हैं कि एक प्रकृति बना लो। तब फिर आप मेरी इस एक प्रकृति का विरोध क्यों करते हैं ? भाई, बात ऐसी है कि इस एक प्रकृति से तो उल्टा नुकसान होगा। हममें आत्मा का सुधार नहीं हो सकता। यदि एक प्रकृति को ही पकडनी है तो ऐसी पकडो कि जिससे ठीक मार्ग की प्राप्ति हो। तभी मद्गुरु मही बात बना सकेंगे। परन्तु जिस गुरु के पास मही वस्तु नहीं है, यदि उसे कोई मानक

बैठ भी जायगा तो समय पर उसे नीचा देखना पड़ेगा । उससे उसका उत्थान नहीं होगा । हा, पतन अवश्य होगा ।

अपना घर या पराया घर !

किसी नगर के एक सेठ के घर में दारिद्र्य आगया । ग्रहदशा और पापके उदय से दिन-मान बुरे आगये । उसका सारा धन निमित्त पाकर विनष्ट हो गया । अरे, धन-संग्रह करने में देर लगती है । परन्तु जाने में क्या देर लगती है । कई पीढ़ियों का संचित धन भी क्षणभर में चला जाता है । आज हम और आप ऐसे कई दृश्य अपनी आँखों से देखते जा रहे हैं । जिन राजा और रईसों के पास सैकड़ों पीढ़ियों से संचय किया हुआ धन था, किन्तु ऐसे-ऐसे तूफान आकर खड़े हो गये कि सरकार ही उनसे उनकी सम्पत्ति छीनने को तैयार हो गई है । अब बताओ—वे उसे कहा छिपावे और कहा जाकर गाढ़े । उनकी राज्य-सम्पत्ति जाने में देर नहीं लगी ।

यद्यपि, वह सेठ बुद्धिमान् था, खानदानी था । परन्तु जब दिन-मान ही उल्टे आगये, तब वह जो भी काम करे, वह उल्टा ही होने लगा और घाटे पर घाटा होता गया । कुछ दिनों में यहाँ तक नौबत आगई कि खाने के भी फाँके पड़ने लगे । परन्तु ऐसी स्थिति आ जाने पर भी उसने किसी के सामने जाकर हाथ नहीं पसारा । वह यही विचारता रहता कि जो होना होगा, वह होगा । परन्तु मैं अपनी इज्जत-आवरु को कैसे तिलाञ्जलि दे दूँ । भाई, जो मनस्वी होते हैं वे किसी भी स्थिति आ जाय, दूसरों के आगे हाथ नहीं पसारते हैं । कहा भी है—

‘रोचते न हि शौण्डाय पर पिण्डादिदीनता’ ।

अर्थात् शूरवीर और मनीषी पुरुष को दूसरों में अन्न-पिण्ड आदि की याचना करना और अपनी दीनता प्रकट करना नहीं रुचती है । अतः वह सेठ घर के भीतर जिन किसी प्रकार में अपना निर्वाह करता रहा । पर किसी के सामने जाकर ने कभी हाथ नहीं पसारा और न किसी को अपनी दुरवस्था का संकेत ही किया ।

परन्तु भाई, किसी का हानि-नाश छिपाये नहीं छिपता है । वह तो प्रकट

होकर के ही रहता है। जब जाति के लोगो को पता लगा कि आजकल अमुक सेठजी की दशा कमजोर हो गई है, तब जाति के कुछ प्रमुख व्यक्ति उनके यहाँ गये। पहिले के समय में जो समाज के मुखिया, पंच और चौधरी होते थे, वे समय-समय पर जाति के सब लोगो को सम्भालते रहते थे कि किस की कैसी हालत है ? जिन्हें वे गिरती हालत में देखते-उन्हें उठाने का प्रयत्न करते और सर्व प्रकार से उनका स्थितीकरण करते और तन-मन-धन से सहायता देकर अपना वात्सल्य-भाव प्रकट करते थे। तभी वे जाति के मुखिया और सर-पंच माने जाते थे। परन्तु जिन्हें जाति की कोई चिन्ता नहीं है, भले ही वे कितने ही धनी क्यों न हों, पर सरदार, मुखिया या बड़े आदमी कहलाने के योग्य नहीं हैं। वे तो केवल अपना पेट भरने वाले उदर-पाल हैं। ऐसे लोगो के लिए कवि कहते हैं—

लियो नहिं जस वास जगत में, तूँ तो 'जसा' कहा आय कियो है,
मानुष रूप भयो मृग-सावक, पेट भर्यो भुवि भार दियो है।
लोकनि में पत जाकी नहीं, अखियारथता को जन्म जियो है,
मात कौ जोवन घात कियो, कछु जातो न सम्बल साथ लियो है ॥

यदि ऐसे पृथ्वी के भार और माता के यौवन-हारक लोग कभी किसी के घर पहुँच भी जायें, तो भी वे क्या सरदारगिरी करने के योग्य हैं। अरे, ऐसे लोग तो सरदार नहीं, किन्तु मुर्दार हैं।

हा, तो कुछ सज्जन एवं जाति के प्रमुख लोग उन सेठजी के घर गये। उन सरदारों को अपने घर आया हुआ देखकर वह सेठ उठा और चार-छह कदम आगे जाकर उनका अभिवादन किया और आदर-सन्मान के साथ गादी पर बैठाया। आनेवाले सरदारों ने पूछा—सेठ माह्व, आपकी तबियत तो ठीक है न ? उसने कहा—आप सब महानुभावों की कृपा से सब ठीक हैं। फिर पूछा कि आजकल आप बाजार में क्यों नहीं पधारते हैं ? जब तबियत ठीक है तो कम से कम बाजार में तो आना जाना चाहिए। सेठ बोला—भाइयो, अभी जरा स्थिति ऐसी ही है। उन लोगो ने कहा—हा, हमें भी कुछ ऐसा ही पता चला, इसी कारण हम लोग आपसे मिलने के लिए आये हैं। आप घरगये

नही। हम आपके हैं और आप हमारे हैं। हमारे पास जो कुछ है, उसमें आपकी भी सीर है और आपके पास जो कुछ है, उसमें हमारा भी हिस्सा है। हम और आप दो नहीं हैं। एक मूग के ही तो दो फाड़ हैं।

भाइयो, उस जमाने में जाति के सरदारों के कितने ऊँचे विचार थे ? आप भी इतने सरदार यहाँ बैठे हैं ? आपने भी कभी जाकर किसी को पूछा है क्या ? अरे भाई, सिर ही हिलाते रहोगे, या जवान से भी कहोगे ? अभी तो कह देते हो कि हा महाराज, करेंगे। परन्तु पीछे जाकर भूल जाते हो। पर भाई, ख्याल रखना, ये ठाटवाट आदि न तो आपके पुरखे साथ ले गये और न आप भी ले जाओगे। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि आप लोगो ने मनुष्य भव पाया है और समृद्धिशाली बने हो तो कुछ कर जाओ, जिससे आपका नाम अमर हो जाय। अन्यथा—

सब ठाठ पड़ा रह जावेगा, जब लाद चलेगा बजारा।
कज्जाक^१ अजल^२का लूटे है दिन रात बजाकर नक्कारा ॥ टेक ॥

गर तू लक्खी बनजारा है, और खेप भी तेरी भारी है ?
अय गाफिल तुझसे भी चढता, एक और बड़ा बेपारी है ॥
क्या शक्कर मिश्री कंदगिरी, क्या साँभर मीठा खारा है ?
क्या दाख मुनक्का सोठ मिरच, क्या केशर लोग सुपारी है ॥

सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब० ॥ १ ॥

यह खेप भरे जो जाता है, वह खेप मिया मत गिन अपनी।
अब कोई घड़ी पल साअत^३ में, यह खेप वदन की है कफनी ॥
क्या थाल कटोरे चादी के, क्या पीतल की डबिया ढकनी।
क्या वर्तन सोने रूपे के, क्या मिट्टी की हडिया अपनी ॥

सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब० ॥ २ ॥

यह धूम धडाका साथ लिए, क्यों फिरता है जगल-जगल ?
इक तिनका साथ न जावेगा, मौजूद हुआ जब आन अजल।

घर बार अटारी चौपारी, क्या खासा ननसुख और मलमल ।
क्या चिलमन पर्दे फर्श नये, क्या लाल पलंग और रंगमहल ।

सब ठाठ पडा रह जावेगा जब० ॥ ३ ॥

हर मंजिल मे अब साथ तेरे, यह जितना डेरा डांडा है ?
ज़र^१ दाम दरन का भंडा है, बन्दूक सिपाह^२ और खाडा है ?
जब नायक तन से निकलेगा, जो मुल्को-मुल्को हाडा है ।
फिर हाडा है न भाडा है, न हलवा है न भाडा है ॥

सब ठाठ पडा रह जावेगा जब० ॥ ४ ॥

कुछ काम न आवेगा तेरे यह लाल^३ जमुरंद सीमोजर^४ ।
सब पूंजी बाट मे बिखरेगी, जब आन बनेगी जाँ ऊपर ॥
नौबत नक्कारे वान निशा^५ दौलत हशमत^६ फौजें लश्कर ।
क्या मसनद तकिया मुल्क मका, क्या चौकी कुरसी तरुत छतर ॥

सब ठाठ पडा रह जावेगा जब० ॥ ५ ॥

क्यो जी पर बोझ उठाता है, इन गोनों भारी-भारी के,
जब मौत लुटेरा आन पडा, तब दूने है बेपारी के ।
क्या साज जड़ाऊ जड जेवर, क्या गोटे थान किनारी के,
क्या घोड़े जीन सुनहरी के, क्या हाथी लाल अभारी के ॥

सब ठाठ पडा रह जावेगा जब० ॥ ६ ॥

मगरूर^७ न हो तलवारो पर, मत भूल भरोसे ठालो के ।
सब पटा टोड के भागेंगे, मुंह देख अजल के भालो के ॥
क्या डिब्बे मोती हीरो के, क्या ढेर खजाने मालो के ।
क्या बुगचे^८ तार मुशब्जर^९ के, क्या तख्ते शाल दुशालो के ॥

सब ठाठ पडा रह जावेगा जब० ॥ ७ ॥

१ धन-दौलत । २ सेना-फौज । ३ माणिक । ४ पन्ना । ५ ध्वजा ।
६ शान, गौरव । ७ अभिमानी । ८ कपड़े की पोटी । ९ बेल बूटो वाला ।

क्या सहित मका वनवाता है, खम^१ तेरे तनका है पोला,
तू ऊँचे कोट उठाता है, वहा तेरी गौर^२ ने मुंह खोला ।
क्या रेती खंदक रुंद बडे, क्या बुर्ज, कंगूरा अनमोला,
गढ कोट रहलवा तोप किला, क्या शीसा दारू और गोला ॥

सब ठाठ पडा रह जावेगा जब० ॥ ८ ॥

हर आन नफे और टोटे मे, कयो फ़ला फिरता है बन-ठन,
अय गाफिल मन मे सोच जरा, है साथ लगे तेरे दुश्मन ।
क्या लौडी बादो दाई ददा, क्या बन्दा चेला, नेक चलन,
क्या मन्दिर मस्जिद ताल कुए क्या घाट सरा क्या बाग चमन ॥

सब ठाठ पडा रह जायेगा जब० ॥ ९ ॥

जब चलते चलते रस्ते मे, यह गौन तेरी ढल जावेगी,
इक बछिया तेरी मिट्टी पर, फिर घास न चरने आयेगी ।
यह खेप जो तूने लादी है, सब हिस्सो मे बंट जावेगा,
धी पूल जवाई बेटा क्या, वनजारिन पास न आयेगी ।

सब ठाठ पडा रह जावेगा जब० ॥ १० ॥

जब मुर्ग फिरा कर चाबुक को, यह बैल वदन का हाकेगा ।
कोई नाज समेटेगा तेरा, कोई गौन सिए और टाकेगा ।
हो ढेर अकेला जंगल मे, तू खाक लहद^३ की फाकेगा ।
उम जंगल मे फिर आह 'नज़ीर' एक तिनका आन न भाकेगा ॥

सब ठाठ पडा रह जावेगा जब० ॥ ११ ॥

हा, तो उन मुलिया-पच-सरदारो ने प्रेम भरे शब्दो के नुदराने से ही । उन लोगो के सहानुभूति भरे शब्दो को सुनकर वह यद्यपि अपने आन्तरिक दुख को दबाकर भी तत्प्रापि अनायास ही आँखो से दो गर्म आँसु निकल आये । यह देखते ही वे सब आँसु धीरे-धीरे रुक गये ।

हैं। डम कहावत को ध्यान में रखकर उन पक्षी ने उसे दिसावर भेज दिया और मार्ग-व्यय की समुचित व्यवस्था कर दी।

मेठ का वह लड़का इधर-उधर घूमता हुआ एक बड़े शहर में पहुँचा। उसकी वहाँ एक बड़े सेठिया से भेंट हो गई। लड़के को सर्वप्रकार से योग्य देखकर उसने उसे अपने पास रख लिया। उसकी कार्य-कुशलता से वह सेठिया बहुत प्रभावित हुआ। उसके कोई सन्तान नहीं थी। अतः उसने इसे गोद लेने का विचार किया और अपनी सेठानी के साथ विचार-विमर्श करके शुभ-मूहूर्त में उसे गोद ले लिया।

सेठिया के पास अपार सम्पत्ति थी। धीरे-धीरे उसने लड़के की सब ओर से परीक्षा करके उसे सारा कारोबार सम्भला दिया और अच्छे खानदान की लड़की के साथ उसकी शादी भी कर दी। सेठ-सेठानी घर-भार से निवृत्त हो करके निराकुलता पूर्वक धर्मसाधन करने लगे।

अब लड़के के हाथ में घर की सत्ता आते ही व्यापार को खूब बढ़ाया और कमाई में सेठ से भी बहुत आगे बढ़ गया। उसके व्यापार-कुशलता की चारों ओर चर्चा होने लगी। परन्तु जब से वह घर से चला तब से लेकर आज तक उसने घरवालों को कोई भी कुशल-समाचार नहीं भेजे। वह यहाँ के सेठिया-पन में ऐसा भूला कि माँ-बाप और गाँव के सरदारों को, जिन्होंने कि इमे पढ़ाया लिखाया था और खर्चा देकर परदेश भेजा था—उन सबको भी भूल गया। पिता ने और पच लोगों ने अनेक पत्र भेजे, मगर यह उन सब पत्रों को पढ़कर गादी के नीचे दबाकर रखने लगा। उसने पत्रों का उत्तर देना भी उचित नहीं समझा।

एधर जब लगातार भेजे गये कितने ही पत्रों में से एक का भी उत्तर नहीं आया, तब गाँव के वे सब सरदार लोग उसके बाप के पास गये और पूछा कि क्या लड़के का कोई समाचार आया है? उसने कहा एक भी पत्र नहीं आया और न कोई कुशल-समाचार ही कहीं से मिला है। तब सब पक्षी ने पत्र लिखकर रजिस्ट्री में भेजा। लड़के ने इन रजिस्टर्ड पत्रों को भी पढ़कर

जर्जरित हो चुका था। जिस किसी प्रकार वह पैदल चलता हुआ उस शहर में पहुँच गया। शहर के बाहिर अनेक वाग-वगीचे और बगले मिले। पूछने पर ज्ञात हुआ कि ये सब उमी के लडके के हैं, जो आज वहाँ का सबसे बड़ा सेठ बनकर बैठा है। वह पूछता हुआ अपने लडके की हवेली के सामने पहुँचा। देखा कि सतमजिली हवेली है, ऊपर ध्वजा फहरा रही है और दीवानखाने में अनेक मुनीम, गुमास्तों का काम देखता हुआ उसका लडका सेठ बना गादी पर मसनद से टिका हुआ बैठा है। रास्ते में उसने लोगों के मुख से अपने लडके की बड़ी प्रशंसा सुनी। सभी लोगों ने कहा जब से हमारे यहाँ के सेठिया ने इस लडके को गोद लिया है, तभी से इसने खूब कारोबार सभाला है। सम्पत्ति को कई गुणवद्धा दिया है। इसका सभी के साथ व्यवहार बहुत उत्तम है। इसके ममान दूसरा यहाँ पर कोई नहीं है।

लोगों के मुख से ऐसी प्रशंसा सुनते हुए उसका हृदय भी हर्ष से गद्गद हो गया। भाई, ऐसा कौन व्यक्ति होगा, जिसे कि अपने पुत्र की प्रशंसा सुनकर आनन्द न हो। वह सोचने लगा कि लडके ने परदेश में आकर मेरे नाम को तो बदनाम नहीं किया है। अब स्वयं उसके पास जाकर देखू कि मामला क्या है? जो उसने पत्रों तक का भी उत्तर नहीं दिया। ऐसा विचार करता हुआ वह सेठ जब हवेली के सामने पहुँचा और दीवानखाने की ओर देखा कि उस लडके की भी दृष्टि अपने पिता पर अचानक पड़ गई। वह सोचने लगा—अरे, यह बुढ़ा यहाँ कहाँ से आ गया? इसके फटे-पुराने कपड़े हैं और सारा शरीर धूलि-धूमरित हो रहा है। यदि मैं उठकर इसके सामने जाऊँ और इनका अभिवादन करूँ, तो बड़ी हसी होगी। लोग क्या कहेंगे—कि ऐसा दरिद्र इसका बाप है। यह भी सँठिया गया है, जो कि इसी हालत में यहाँ आ धमका है। यह सोचकर उसने अपना मुख दूसरी ओर फेर लिया।

भाइयो, बेटाओ—उम्मे ऐसा विचार क्यों आया? क्योंकि वह अपना घर भूल गया और पराये घर में जा बैठा और उम्मे ही अब अपना मानने लगा है। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप लोग अभी अपने घर में हो, या पराये घर में? यदि आप घर में हैं, तब तो आपको वह उपदेश सुनने और मुझे सुनाने

की आवश्यकता ही नहीं है। परन्तु अभी आप लोग पराये घर में हैं और मोरिये मल्हार गा रहे, तभी अपना घर भूले हुए हैं।

जब सेठ ने देखा कि मुझे देखते ही लडके ने अपना मुख फेर लिया तो वह समझ गया कि इसे मुझसे मिलने में शर्म आ रही है। परन्तु मुझे तो मिलने में शर्म नहीं आनी चाहिए। आखिर यह वेटा तो मेरा ही है। मुझे किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है। मैं चलकर गादी पर बैठता हूँ। देखता हूँ कि मुझे बैठने से कौन रोकता है? ऐसा विचार कर वह सेठ निःसंकोच-भाव से सीढ़िया चढ़ा और पैरो व कपड़ों की धूल झटकाते बिना ही उज्ज्वल चादनी वाली गादी पर जा बैठा। यह लडका मन-ही-मन बड़ा लज्जित हुआ और सोचने लगा कि आज तो इसने मेरी सारी इज्जत धूल में ही मिला दी और सारा गुड ही गोबर कर दिया। लज्जा के मारे लडके ने सिर भी ऊपर नहीं किया। सेठ सोचने लगा कि मैं इसकी छाती पर भी आकर के बैठ गया हूँ। मगर फिर भी इसे अभी तक शर्म नहीं आ रही है और मेरे से बोल तक भी नहीं रहा है। यह देख सेठ का पारा चढ़ गया और आँखों में खून उतर आया। वह लडके की ओर धूर-धूर कर देखने लगा।

गादी पर ऐसे धूलि-धूसरित और शरीर से जर्जरित पुरुष को आकर बैठता हुआ देखकर मुनीम, गुमास्ते आदि सभी लोग आश्चर्य-चकित रह गये। वे सोचने लगे कि यह कौन है, जिसने किसी से कुछ पूछा तक भी नहीं और ऐसे ही धूलि भरे पैरों से आकर गादी पर हमारे मालिक के पास आ बैठा है? परन्तु इसके चेहरे की रगत को देखकर किसी को भी इससे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। प्रधान मुनीम ने इस बात पर गहराई से विचार किया कि आज तो यह आकर बैठा है, कल और कोई आकर बैठ जायगा। इससे तो पेढी की इज्जत को धक्का लगता है। इसलिए इस व्यक्ति से चलकर पूछना तो चाहिए। ऐसा विचार कर प्रधान मुनीमजी अपने स्थान से उठकर इसके पास आया और पूछा—सेठ साहब, आपका क्या नाम है और कहा विराजते हैं?

प्रधान मुनीम के ऐसा पूछने पर रूखा सा उत्तर देते हुए यह सेठ बोला—
क्यों क्या तुझे सगणन करना है? अपना काम करो। मुनीम सोचने लगा—

अरे, यह तो बोलते ही चेतता है ? यह तो ऐसे बोलता है, जैसे इस पेदी का मालिक ही हो। अब तो मुनीमजी भी तेज होकर बोले—सेठ साहब, सीधी बात पूछने पर भी आप टेढ़ा उत्तर देते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका क्या नाम है, आप कहा से आ रहे हैं और मेठ साहब के आप कौन लगते हैं ? आप सीधी रीति से या तो उत्तर दीजिए अन्यथा ठीक नहीं होगा।

तब सेठ ने शान्ति में कहा—मुनीमजी, आप क्या पूछना चाहते हैं ? मुनीमजी ने कहा—मैं केवल यह पूछना चाहता हूँ कि आप हमारे सेठ जी के क्या लगते हैं ? तब सेठ ने कहा—मुझे लगने का तो पता नहीं है। परन्तु इतना अवश्य जानता हूँ कि मैं इसकी मा का माटी (पति-धनी) अश्वय हूँ। यह सुनते ही मुनीमजी सोचने लगे कि मा का माटी तो वाप होता है। जब मुनीमजी ने दोनों के चेहरो की ओर गौर से देखा तो उसका सन्देह सर्वथा दूर हो गया। मुनीम यह देखकर स्तम्भित-सा रह गया। वह विचार करने लगा—ओ हो, वाप ऐसा दुखी ! ऐसी विषम-परिस्थिति ! फिर भी वाप बेटे के द्वार पर आया। परन्तु लड़का कितना निर्लज्ज और अहकारी है कि इसने उठकर अपने वाप को नमस्कार तक भी नहीं किया। उनके चरण-स्पर्श भी नहीं किये। और दूसरी ओर मुख करके बैठा हुआ है।

जब यह भेद खुल गया कि ये तो सेठजी के पिताजी ही है, तब मुनीमजी अपने स्थान पर जा बैठे। उन्हें अपने मालिक का यह व्यवहार सह्य नहीं हुआ और उन्होंने मेवा से मुक्त होना ही ठीक समझा। अतः उमने रोकड़ मिलार्ड और ताला लगाकर मेठ को देते हुए कहा कि आज तक का हिसाब-वित्ताव मैंने कर दिया है। आगे के लिए दूसरा मुनाम का तजवीज कर लेवे। मैं आप जैसे पितृ-द्रोही कुतघ्नी की मेवा करना पाप समझता हूँ। यह कह कर वह अपने घर को जाने लगा।

मुनीम के शब्दों को सुनकर और जात हुए देखकर इनको आठे खुनी और धीमे स्वर में बोला—मुनीमजी, इन्होंने इस प्रकार आकर सबके बीच में मेरी रज्जत-आवरण पर पानी फेंक दिया। अब मेठ ने कहा—अरे नानायक, तेरे नीतर कुछ महाजना होना, तो गवाने की बात होनी। तू कौनोउपनि बन

कर तो यहा बैठा है। परन्तु जिन लोगो ने तुझे पढा-लिखाकर होशियार किया और कमाने के लिए यहा भेजा—उनकी रकम तो तुझे वापिस भेजनी चाहिए श्री ? जब तुझे अपने मा-बाप से मतलब नहीं है, तब ऐसे बेटे से हमे भी कोई मतलब नहीं है। हम तो किसी न किसी प्रकार से अपना निर्वाह कर ही रहे हैं और जाति के मरदार लोग बहुत अच्छे हैं, सो सब काम चल ही जायगा। मगर तेरे ऊपर जो उन लोगो का ऋणभार है, उसे तो तुझे उतारना चाहिए था। और उमी के लिए मैं इस अशक्त-अवस्था मे तुझसे कहने के लिए आया हूँ। अन्यथा मुझे तेरी और तेरे धन की कोई आवश्यकता नहीं है।

बस, इतना कहकर यह सेठ उसकी पेढी से नीचे उतरकर घर को वापिस चल दिये। अब लडके को होश आया और पर-घर से निज-घर मे आगया। अपने दुष्कृत्यो का पश्चात्ताप करने लगा—हा, इन चादी के चद टुकडो की चताचीध मे मैं पागल हो गया—पर-घर मे कितना विमोहित हो गया कि अपने घर के और घरवालो को ही भूल गया। हाय, जिन्होने मेरे ऊपर इतने उपकार किये हैं, मैंने उन्हे ही विसार दिया। ऐसा मन मे पश्चात्ताप करना हुआ वह पिता के सामने पहुँचा, उनके पैर पकडे और अपनी भूलो के लिए क्षमा मागी। तथा भविष्य मे ऐसी भूल नहीं करने के लिए प्रतिज्ञा की, और वापिस लौटने के लिए कहा।

पिता ने कहा—अब मुझे तेरी आवश्यकता नहीं है। जब तू अपने घर को ही भूल गया, तब औरो की क्या बात है। लडके ने बहुत अनुनय-विनय करके अपने पिता को प्रमत्त किया और कहा—मैं यह सब पर-घर-वास छोडकर आपसे साथ चलता हूँ। तब पिता का चित्त शान्त हुआ। वह उस सेठिये का सब आगेवाग उन्हे नाँपकर और अपनी स्त्री को साथ लेकर पिता के साथ घर को गम करने लगा, तब उम भेटिया ने डमका और डमके पिता का समुचित आदर-सत्कार करने अपनी भूल के लिए क्षमा याचना की। मार्ग के लिए समुचित प्रस्थान कर दिया और यह सेठ अपने लडके और पुत्र-वधू को साथ मे लेकर घर वापिस आगया। उस लडके ने सब पत्र मरदारो का ऋण चुकाया, अपनी भूल के लिए क्षमा मागी और माता-पिता के साथ अपने घर मे मुख मे रहने लगा।

भाइयो, यह एक दृष्टान्त है। इसे दाष्टान्त पर घटाइये अपना आत्माराम भी अपने जिनेन्द्रदेव जैसे परमपिता को भूलकर अन्य को अपना पिता मानकर और पर घर में जाकर उसे ही अपना घर मानकर वही मगन हो रहा है। अध्यात्म पदवाक्य ५० दीनतरामजी इस पर-घर-वाय की दशा का चित्रण करते हुए अपने घर का स्मरण कराते हैं—

हम तो कबहु न निज घर आये ।

पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराये । हम०

पर-पद निज-पद मानि मगन हूँ, पर परिणति लपटाये ।

शुद्ध बुद्ध सुख-वन्द मनोहर, चेतन भाव न भाये ॥ हम० १ ॥

नर पशुदेव नरक निज जान्यो, पर जय बुद्धि लहाये ।

अमल अखड अतुल अविनाशी, आत्म गुण नहि गाये ॥ हम० २ ॥

यह बहु भूल भई हमारी पुनि, कहा काज पछताये ।

‘दीन’ तजो अजह पर-घर को, सत्गुरु वचन सुहाये ॥ हम० ३ ॥

भाइयो, गुरु के रूप में पञ्च-परमेष्ठी तुम्हें बार-बार अपने घर की याद दिला-दिलाकर कहते हैं कि आज भी तुम पर-घर को छोड़कर अपने घर आ जाओ। देखो—जब उस मेठ के लडके ने अपना निज घर तनाल लिया तो वह पूर्णरूप से सुखी हो गया। जब तक वह पराये घर में था, तब तक वह अपने घर को और माता-पिता आदि स्वजनो तक को भूल गया। हम भी अपने परम पिता परमेश्वर की वहाँ परवाह कर रहे हैं? उस परम पिता ने हमें पुण्यवानी रपी पूजी दी, जिनमें हमें मनुष्य भव, आर्यक्षेत्र, इन्द्रिय-परिपूर्णता और सर्व-प्रकार की योगार्ति प्राप्त हुई। परन्तु फिर भी हम उस परम पिता को भूल गये हैं तो हम भी उस मेठ के पुत्र जैसे वृन्धनी हुए, या नहीं? जैसे उस मेठ ने अपने लडके को चेनाया, तो वह सुमार्ग पर आगया—अपने घर आकर सुखी बन गया—परन्तु अपने परम पिता तो हमें चेताने के लिए मोक्ष में उतर कर आने वाले नहीं हैं। हाँ, उनकी चिट्ठी-पत्री के रूप में यह जिनवाणी हमारे गमने मोक्षद है। पर हम तो उनके लडके के समान उन को राखी के नीचे दबाकर रखने जा रहे हैं। तथा भगवान् के मुनीन रूप में प्रतिनिधि बनकर

ये साधुमन्त आपको चेता रहे हैं कि हे जगज्जीवो, अब भी चेतो, अपनी आखे नोलो और इस मोह-निद्रा को छोड़ो । अपने घर में चलो और अपना कार्य-भार सभालो । इस पर घर के कार्य भार को तिलाञ्जलि दो । फिर चौरासी के चक्कर में सदा के लिए छुटकारा मिल जायगा ।

हम यदि अपनी प्रवृत्तियों की ओर ध्यान देंगे, अपनी इधर-उधर दौडती प्रकृति को सम्भालेंगे और समभावी बनकर एक स्थिर शुद्ध प्रकृति में अवस्थित होंगे तो हम ससार से मुक्त हो जायेंगे । इसलिए अपनी शुद्ध प्रकृति में रहने की आवश्यकता है ।

वि० स० २०२७ भाद्रपद सुदि १३

सिंहपोल, जोधपुर,



सज्जनो, आज आपके सामने आत्म-स्वरूप के मन्वन्ध में प्रकाश डाला जायगा । सबने पहिले यह जानना आवश्यक है कि आत्मा का स्वरूप क्या है ? शास्त्रकार कहते हैं—

अरस भस्वमगधमव्यक्त चेदेषा गुणमसद् ।

जाण अलिङ्गगहण जीवमणिद्विट्ठसठाण ॥

जीव रस-रहित है, इसमें कोई मधुर-तिक्त आदि रस नहीं पाया जाता । यह रूप-रहित है, क्योंकि इसमें कोई काला-पीला आदि वर्ण नहीं पाया जाता । यह गन्ध-रहित है, क्योंकि इसमें सुगन्ध या दुर्गन्ध नहीं है । यह स्पर्श-रहित है, क्योंकि इसमें हल्का-भारी आदि कोई स्पर्श नहीं पाया जाता है । आत्मा शब्द-रहित भी है और सत्पान-रहित भी है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का आकार नहीं पाया जाता । ये रूप-रसादि सब पुद्गल-जड द्रव्य के गुण-धर्म हैं । अतः वह इन सबमें रहित है और इसी कारण बाहिरी किसी लिंग अथवा चिह्न में नहीं ग्रहण किया जा सकता है । अब आप पूछेंगे कि फिर आत्मा का स्वरूप क्या है ? इसका उत्तर आचार्य दे रहे हैं कि यह चेतना गुणवाना है । अर्थात् चेतना नाम ज्ञान और दर्शन का है । जानना और देखना यही आत्मा का स्वरूप है । अपने इस पौद्गलिक जरीर के भीतर जो 'अहम्भि', मैं हूँ

ये नाधुमन्न आपको चेता रहे हैं कि हे जगज्जीवो, अब भी चेतो, अपनी आखे मोनो और उम मोह-निद्रा को छोड़ो । अपने घर में चलो और अपना कार्य-भार सभालो । इस पर घर के कार्य भार को तिलाञ्जलि दो । फिर चौरासी के चक्कर में मदा के लिए छुटकारा मिल जायगा ।

हम यदि अपनी प्रवृत्तियों की ओर ध्यान देगे, अपनी इधर-उधर दौडती प्रकृति को सम्भालेगे और समभावी बनकर एक स्थिर शुद्ध प्रकृति में अवस्थित होंगे तो हम मगार से मुक्त हो जायेंगे । इसलिए अपनी शुद्ध प्रकृति में रहने की आवश्यकता है ।

वि० स० २०२७ भाद्रपद सुदि १३

मिहपोल, जोधपुर,



सज्जनो, आज आपके सामने आत्म-स्वरूप के सम्बन्ध में प्रकाश डाला जायगा । सबसे पहिले यह जानना आवश्यक है कि आत्मा का स्वरूप क्या है ? शास्त्रकार कहते हैं—

अरस मरुवमगधमव्वत्तं चेदणा गुणमसद् ।

जाण अलिंगगहण जीवमणिद्धिसठाणं ॥

जीव रस-रहित है, इसमें कोई मधुर-तिक्त आदि रस नहीं पाया जाता । यह रूप-रहित है, क्योंकि इसमें कोई काला-पीला आदि वर्ण नहीं पाया जाता । यह गन्ध-रहित है, क्योंकि इसमें सुगन्ध या दुर्गन्ध नहीं है । यह स्पर्श-रहित है, क्योंकि इसमें हल्का-भारी आदि कोई स्पर्श नहीं पाया जाता है । आत्मा शब्द-रहित भी है और सस्थान-रहित भी है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का आकार नहीं पाया जाता । ये रूप-रमादि सब पुद्गल-जड द्रव्य के गुण-धर्म हैं । अतः वह इन सबसे रहित है और इसी कारण बाहिरी किसी लिंग अथवा चिह्न में नहीं ग्रहण किया जा सकता है । अब आप पूछेंगे कि फिर आत्मा का स्वरूप क्या है ? इसका उत्तर आचार्य दे रहे हैं कि यह चेतना गुणवाला है । अर्थात् चेतना नाम ज्ञान और दर्शन का है । जानना और देखना यही आत्मा का स्वरूप है । अपने इस पौद्गलिक शरीर के भीतर जो 'अहमस्मि', 'मैं हूँ'

इस प्रकार की प्रतीति होती है—ज्ञाता और द्रष्टापने का भान होता है—वही आत्मा का स्वरूप है।

आत्मा के इसी स्वरूप का आचार्य और भी स्पष्टीकरण करते हैं—

एगो मे सासओ अप्पा णाण-दंसण लक्खणो ।

सेसा मे बाहिरा भावा सव्वे सजोग लक्खणा ॥

मेरा आत्मा सदा एक शाश्वतिक ज्ञान-दर्शन लक्षण वाला है। इस ज्ञान-दर्शन के सिवाय जितने भी राग-द्वेषादिक भाव है, वे सब मेरे से बाहिर है और कर्म-सयोग से उत्पन्न हुए हैं।

विकार-विभावजन्य है

बस, आत्मा का स्वरूप यही है कि मैं अरूपी हूँ, मैं अमूर्तिक हूँ, मैं नित्य हूँ मैं शाश्वतिक हूँ और सदा ही ज्ञान-दर्शन स्वरूप हूँ। द्रव्य दृष्टि से मेरे भीतर कोई विकार नहीं है। यह जो राग-द्वेष रूप विकार दिख रहा है, वह पर-सयोग से दिख रहा है। जैसे कोई करोड़पति सेठ चारों ओर दिसावरो में अपनी दुकानें खोल दे। रकम उसके घर की है, दुकान और मकान भी घर के हैं। दुकानों में माल भी भर-पूर भरा है। परन्तु फिर भी देखता है कि दुकानों में लाभ नहीं हो रहा है, किन्तु प्रतिदिन नुकसान ही हो रहा है। तब वह सेठ विचारता है कि बात क्या है? क्या मुनीम-गुमास्ते और रोकड़िये महाप्रसाद कर रहे हैं? अथवा घर में हेरिया (शेरियो) पड़ गई है? इन दो कारणों में से कोई न कोई कारण अवश्य है जिससे लाभ नहीं हो रहा है? क्योंकि रकम का व्याज लगता नहीं है—कर्ज भी बाजार से आता नहीं है। फिर यह घाटा क्यों पड़ता जा रहा है। अब वह सेठ सभलता है और हानि के कारणों का अन्वेषण करता है। खूब छान-बीन करने पर सेठ को ज्ञात हुआ कि मुनीम-गुमास्ते तो नेक-नियत के साथ ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इनकी ओर से तो घाटे का कोई काम दिखाई नहीं देता है। तब सेठ अपने घर की ओर लक्ष्य देते हैं—अपने भाई-बन्धुओं और बेटे-पोतों के विषय में इधर-उधर से जानकारी प्राप्त करते हैं। अब उन्हें ज्ञात हुआ कि घर के ही भाई-बन्धु

और वेटे-पोते दुकानो से रकमे ले लेकर अपनी जेबे भर रहे हैं और अनाप-शनाप खर्चा कर रहे हैं । तब सेठ ने विचारा कि इस घाटे को रोकने का उपाय करना चाहिए । अन्यथा यह मेरी सारी पूजा ही समाप्त हो जायगी । क्योंकि कहा है—

स्वापतेयमनाय चेत्सव्यय व्येति भूर्यपि ।

सर्वदा मुज्यमानोऽपि पर्वतोऽपि परिक्षयी ॥

अर्थात्—धन लाखो-करोडो का कितना भी क्यों न हो, यदि उसमें आमदनी न हो और निरन्तर व्यय होता रहे तो वह भारी धन भी एक दिन समाप्त हो जायगा । कोई पर्वत कितना ही बड़ा क्यों न हो, यदि उसमें से पत्थर-मिट्टी आदि प्रतिदिन निकाली जाय, तो एक दिन उसका भी विनाश हो जायगा ।

ऐसा विचार कर सेठ ने सब घर के लोगो को एकत्रित किया और उनसे कहा—देखो, दुकाने तुम्हारी हैं और तुम लोग ही सब जायदाद के मालिक हो । मैं तो केवल इसकी रखवाली करने वाला हूँ । यदि इस प्रकार अनाप-शनाप ढग से खर्च करोगे और अपनी-अपनी जेबें भरोगे, तो फिर दुकान का नाम नहीं चल सकेगा और फिर एक दिन पेढी की प्रतिष्ठा को भी धक्का लग सकता है । अतएव ऐसा करो कि तुम लोगो का जितना दैनिक या मासिक खर्चा हो, उतना लेते रहो । उससे अधिक मत लो । अन्यथा तुम लोगो के हित में अच्छा नहीं होगा । वस, बुद्धिमानो के लिए इतना सकेत ही पर्याप्त है । भविष्य में इस प्रकार का कोई काम नहीं करना । इस प्रकार सेठ के ममझाने पर सब परिवार वाले ठिकाने आगये ।

इसी प्रकार आत्मा के सम्बन्ध में भी विचार करना चाहिए, मेरे देव यथार्थवादी वीतराग निर्दोष सर्वज्ञ है, गुरु निर्गुण्य और विषय-कपायो से रहित है और धर्म भी परम-अहिंसक और प्राणिमात्र का कल्याण करने वाला है । इतनी बातें शुद्ध होते हुए भी समार के लोग कहते हैं कि यह झूठा है, चोर है, दुराचारी है, अन्यायी है, धूर्त है और दगाबाज है । इसका विश्वास नहीं करना चाहिए । अरे, मैं ऐसे वचन कैसे सुन रहा हूँ ? इसमें क्या कारण है ? क्योंकि

बिना कारण के कोई इस प्रकार के अपमान-कारक वचन नहीं कह सकता है ? तब विचार करने पर ज्ञात होगा कि मैं इन कर्मों के सग में पड़कर अपने आत्म-स्वरूप को भूल गया हूँ । अब मुझे सर्व प्रथम आत्म-स्वरूप का जानना आवश्यक है । बिना आत्म-स्वरूप के मनुष्य की प्रवृत्ति बहकाये गये आदमी जैसी होती है । जैसे किसी व्यक्ति ने किसी से कह दिया—देख, तू अमुक स्थान पर जाता तो है, परन्तु सावधान रहना । क्योंकि वहाँ चुड़ैलन रहती है । मैंने उसे वहाँ पर देखी है और उसे देखते ही एक आदमी मर भी गया है । अब बहम हो जाने के कारण पहिले तो वह वहाँ जायगा ही नहीं । यदि भूल से कभी चला भी गया और वहाँ पर किसी भली स्त्री को काम करते हुए देखा, तो उसे देखते ही वह चुड़लन समझ कर बहम के कारण गिर गया और बेहोश हो गया । उसके समझने की शक्ति नष्ट हो गई ।

इसी प्रकार किसी ने व्यापार किया । व्यापारी यह जानता है कि नफा और टोटा तो भाई-भाई है । आप लोग कहते तो हैं, परन्तु समझते कहा हैं ? जब नफा होता है, तब तो गाल फुला लेते हैं और जब टोटा होता है, तब चिन्ता करने लगते हैं । अब क्यों कहता है कि अच्छा लगा नुकसान ? अरे, घाटे को क्यों नहीं लेता है ? और क्यों कहता है कि मैं तो नफा लूँगा ? आप लोग व्यापार करते हुए एक दूसरे को गिराना चाहते हैं । इसी प्रकार व्यापार करते हुए यदि नुकसान अधिक हो जाता है, तब कहता है कि मैं इसे चुका नहीं सकता । वह बहम में पड़ गया । अतः साधन होते हुए भी वह घाटे को पूरा नहीं कर सकेगा । किन्तु दूसरा व्यापारी जो पक्की छाती वाला है, उसने भी दुकान खोली । उसके पास कुछ भी पूजा नहीं थी, परन्तु हिम्मत के साथ व्यापार किया और धन कमाया, स्त्री को आभूषण बनवाये और दीगर खर्च-खाता भी निकाला । अब व्यापार करते हुए कदाचित् घाटा भी पड़ गया, तब भी उसे डरने की क्या आवश्यकता है ? वह घाटे को पूरा कर देगा । यदि दो-चार व्यक्ति मागने को आते हैं, तब वह कहता है—भाई साहब, मैं तो देने को ही आ रहा था । आपका जो निकलता हो, वह आप अभी ले लो । इस प्रकार वह दवा नहीं । इसी को कहते हैं सावधानी ।

कर्मों से दबो मत !

भाइयो, इसी प्रकार अपना यह आत्मा अनन्त ज्ञान, दर्शन, चारित्र और वीर्यात्मक होते हुए भी यह मिथ्यात्व के वहकाने में आगया । अब विचारता है कि अरे, ये कर्म तो अपार हैं । मैं इन कर्मों को कैसे जीत सकता हूँ । इनसे अपना पीछा छुड़ाना मेरे लिए सम्भव नहीं है । यह कमजोरी अपने में आगई । और जब कमजोरी आगई, तब वह हार में है । कहा है—

कायरता फिण काम री, निपट विगाड़े नूर ।

आदर में भधकी पड़े, घोवा भर भर धूर ॥

कायरता को क्या कोई मान देता है, क्या कोई खरीदता है, क्या कोई कायरता की प्रशंसा करता है ? अरे ! युद्ध में कायर भी कटे हैं और वीर भी मरे हैं । परन्तु जिन वीरों ने हसते-हसते सिर दे दिया तो उनके नाम इतिहास में आज तक अमर हैं और आगे चिरकाल तक अमर रहेंगे । परन्तु कायरो का नाम क्या कभी अमर हुआ है, जो कदम से कदम रखते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, उन्हें ठोकर नहीं लगती है । परन्तु जो पैरों को घसीटते हुए चलते हैं, उन्हें ही ठोकरे लगती हैं । इसी प्रकार से अनन्त बलशाली भी यह आत्मा अपना स्वरूप भूलकर कायर बन गई है । इस कायरता को मिटाने के लिए ही आत्मस्वरूप को पहिचानना है कि आत्मा क्या है ? हम अपनी आत्मा का भान करे कि मेरे लिए तो जैसे जिनेश्वर देव हैं, वैसे ही ससारी जीव हैं । उन्होंने हमें क्या दे दिया और इन्होंने हमारा क्या ले लिया ? भाई, भगवान का नाम तो सहारा है, अवलम्बन मात्र है । परन्तु इस नाम के सहारे हम आगे बढ़ सकते हैं ।

जैसे किसी के दो-चार रिश्तेदार जोरदार हैं और मित्र भी सामर्थ्यवान् हैं । सकट पड़ने पर वे लोग कहते हैं कि घबड़ाना मत । जो रकम चाहिए हो, वह हमारे यहाँ से मगवा लेना । अब भले ही उनके यहाँ से कुछ भी नहीं मगवाना पड़े, परन्तु उनके आश्वासन से हिम्मत बध गई । इसी प्रकार आत्मा को आगे बढ़ने के लिए भगवान का जप है, उनके नाम की माला है । वाकी अभी ऐसे अनन्त जीव अव्यवहार राशि में पड़े हैं, जो कभी व्यवहार राशि में

आये ही नहीं । जिनके कानो मे भगवान की वाणी ही नहीं पडी, कभी साधु-पना और श्रावकपना ही नहीं लिया । ऐसे ऐसे भी जीव अन्तर्मुहूर्त मे समकित पाकर और साधु बनकर मोक्ष को चले गये । भाई, जीवो के परिणामो की गति बडी विचित्र है । अध्यात्म पदकार प० भागचन्द कहते है—

जीवन के परिणामनि की यह अतिविचित्रता देखहु ज्ञानी ॥टेर॥

नित्य निगोद माहितें कढ़कर, नर पर्याय पाय सुखदानी ।

समकित लहि अन्तर्मुहूर्त में, केवल पाय बरे शिवरानी ॥जीवन०१॥

मुनि एकादश गुणस्थान चढ़ि, गिरत तहा तें चितभ्रम ठानी ।

भ्रमत अर्धपुद्गल परिवर्तन, किंचित् ऊन काल पर मानी ॥जीवन०२॥

निज परिणामनि की सभाल में, तातें गाफिल मत हूँ प्रानी ।

बन्ध मोक्ष परिणामनि ही तें, कहत सदा श्री जिनवर वानी ॥जीवन०३॥

सकल उपाधि-निमित भावनसो, भिन्न सु निज परिणति को छानी ।

ताहि जानि रुचि ठानि होउ थिर, भागचन्द यह सीख सयानी ॥जीवन०४॥

भाइयो, जीवो के परिणामो की विचित्र गति है । जिनका ससार-परिभ्रमण अभी शेष है, वे यदि सुयोग से सम्यक्त्व प्राप्त कर और सयम को धारण करके उपशम श्रेणी पर भी चढ जावे—तो वहा से मोह कर्म के उदय आते ही नीचे गिरते है और कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन काल तक ससार मे मिथ्यात्वी बनकर घूमते रहते है । किन्तु जिनकी काल-लब्धि पक जाती है ऐसी अव्यवहार राशि के नित्य निगोदिया जीव वहा से निकलकर सीधे मनुष्य होते है और जीवन के अन्तिम अन्तर्मुहूर्त मे ही सम्यक्त्व और सयम को धारण करके घनघाती कर्मों का क्षय करते हुए अन्तकृत्केवली बनकर अन्तिम समय मे अघाती कर्मों का भी क्षय कर मुक्ति को प्राप्त कर लेते है । ऐसे जीवो को कभी केवली भगवान के वचनो को सुनने का अवसर ही नहीं आया । उनके ही लिए 'असुच्चा केवली' पद शास्त्रो मे दिया गया है । कहने का सार यह है कि जो गुणित-कर्मा शिक जीव है, उन्हे अपने कर्मों को काटने के लिए बहुत समय तक तपस्या आदि करनी पडती है । किन्तु जो क्षपित कर्मा शिक जीव

होते हैं, वे अल्प समय में ही पुरुषार्थ करके आत्म-सिद्धि और मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं ।

दो मार्ग

जैसे दो मनुष्य किसी उन्नत पहाड़ी को पार करने के लिए निकले । उनमें से एक ने पहाड़ी की तलहटी वाला चक्करदार और ऊबड़-खावड़ मार्ग पकड़ा और उसमें कहीं भूल गया और कई घंटों तक चक्कर काटता रहा । दूसरे व्यक्ति ने सोचा कि मुझे तो अपनी मजिल जल्दी पार करनी है, तो वह सीधी ऊँचाई का मार्ग पकड़ कर उस पहाड़ी को पार करता है । गजसुकुमाल जी ने भगवान नेमिनाथ से कहा—‘म्हानें ऊपर वाली सेरी बताय दो’ । भाई, उनका हाथी के तालुएँ जैसा तो अति सुकुमाल शरीर । तुरन्त का लोच किया मुडित मस्तक और उस पर रख दिये गये धधकते हुए खैरके अगारे । अब कहिये—यद्यपि वह वेदना सहन होने जैसी थी, हमारे और आपके आग की एक चिंगारी भी लग जाती है, तो चिल्लाने लगते हैं । परन्तु गजसुकुमालजी ने उन अगारों को वह असह्य वेदना समभावों से सहन कर ली । वे अपनी सुकुमारता को भूलकर वज्र से टूट वन गये और क्षमाशील बनकर शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त कर लिया । उन्होंने ऊपर वाली सीढ़ी से जल्दी मजिल पार कर ली । भाई, सीधा चढ़ना बहुत कठिन है । जैसा कि कहा है—

सीधा चढ़ना कठिन है, जैसे पेड़ खजूर ।

चढ़े तो चाखे मिष्ट रस, गिरे तो चकनाचूर ॥

भाइयो, यह मार्ग सीधा अवश्य है । परन्तु खजूर पर चढ़ने जैसा है । यदि ऊपर तक सही-सलामत पहुँच गये, तब तो रस भरे खजूर-खाने को मिल जायेंगे और मुख भीठा हो जायगा । परन्तु यदि चढ़ने वाला कहीं चूक गया, तब तो नीचे गिरकर चकनाचूर ही हो जायगा ।

‘आत्म-स्वरूप’, आत्म-स्वरूप’ की रट तो सभी लोग लगाते हैं । जैन सन्त भी कहते हैं कि आत्म-स्वरूप को देखो । और वैष्णव मन्त्रों के पाम जाओ तो वे भी कहते हैं कि आत्माराम को पहिचानो । जैसे कोई मिश्री कहो, चाहे साकर कहो, दोनों एक ही वस्तु हैं । चना कहो, चाहे भूगडा कहो, एक ही

वात है। इसी प्रकार आत्म-स्वरूप को देखो, चाहे अपने घर को देखो। मार्ग तो एक ही है। परन्तु उसमें व्यवधान है। मार्ग में ऐसी-ऐसी बड़ी विकट चट्टानें पड़ी हैं कि उसमें जाने पर बड़े-बड़े शूर वीर भी लड़खड़ा जाते हैं। लक्ष्मणा नाम की साध्वी-जो ससार से मुक्त होने वाली ही थी कि उसने एक चिड़ा-चिड़ी को विषयरत देखा तो मोहासक्त होकर लाख भव बढ़ा लिये। हमारे हृदय में कितनी-कितनी कल्पनाएँ पैदा होती हैं कि जिनकी कोई सीमा नहीं है। और जब हम उनमें भटक जाते हैं, तब उनमें से निकलना कठिन हो जाता है।

एक ब्राह्मण तीर्थयात्रा को गया। वापिस लौटते समय उसके पास खर्चा नहीं रहा। भाई, साधु और ब्राह्मण ये दोनों तो पर-घर पर आश्रित हैं। उसने सोचा—मेरे हाथ में तो यह सोने का खप्पर है। कहीं भी जाऊँगा तो उदर-पूर्ति के लिए ले आऊँगा। वह बाजार में एक दुकान पर गया और सेठ से कहा—‘मैं भूखा हूँ।’ यदि पेटिया (सीधा) मिल जाय, तो भोजन कर लूँ। उसने कहा—भाई, हम तो सदा ही देते हैं, सो तुम्हें भी देंगे। परन्तु पहिले तुम उस सामने वाली हवेली से ले आओ। उसके बाद ही हम तुम्हें देंगे। ब्राह्मण ने पूछा—भाई, वह देता भी है, या नहीं? सेठ बोला—आज तक तो उसने किसी को दिया नहीं है। यदि तुम ले आओ—तब जानूँ? ब्राह्मण बोला—अच्छा ऐसी बात है। देखो—मैं अभी लाता हूँ। यदि वहाँ से ले आया तो तुम्हें भी देना पड़ेगा। सेठ ने यह बात मजूर कर ली।

अब वह ब्राह्मण सामने वाले सेठ के पास पहुँचा। सेठजी गादी पर विराजमान थे। इसने जाते ही उन्हें आशीर्वाद दिया। सेठ ने पूछा—यहाँ कैसे आये? ब्राह्मण बोला—सेठजी, मैं द्वारकाधीश और जगन्नाथपुरी की यात्रा के लिए गया था। वहाँ से वापिस लौट-रहा हूँ। मेरे पास घर तक पहुँचने के लिए खर्चा नहीं रहा है और भूख भी लग रही है। अतः मुझे पेटिया दिलाने की कृपा करे, ताकि मैं भोजन कर लूँ और दक्षिणा भी दिलावे, जिससे रास्ते का भी निर्वाह हो। यह सुनकर सेठ ने कहा—ब्राह्मण देवता, आप पुरी जा करके आये हैं और सारे पाप धो आये हैं, तब पेटिया देने की तो कोई बात नहीं है। परन्तु हमें विश्वास हो जाना चाहिए कि आपने वास्तव में पुरी की

यात्रा की है, या नहीं ? ब्राह्मण बोला—मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि मैं पुरी की यात्रा को करके आ रहा हूँ। सेठ ने पूछा—अच्छा ! यह बताओ कि जगन्नाथपुरी के मन्दिर की सीढ़ियाँ कितनी हैं ? यह सुनकर ब्राह्मण बोला—सेठजी, मैं जगन्नाथपुरी के दर्शन करने के लिए गया था। मैं कोई वहाँ की सीढ़ियाँ गिनने को नहीं गया था। यह सुनकर सेठ बोला—महाराज, तब तो आप वहाँ गये ही नहीं हैं ? बिना कमाये हुए पेटियाँ नहीं आता है। कमाने में एड़ी-चोटी का पसीना एक करना पड़ता है। ब्राह्मण बोला—जजमान, जब आपके यहाँ आगया हूँ, तब आपके यहाँ से खाली हाथ कैसे जाऊँ ? अब तो आपके यहाँ से पेटियाँ और दक्षिणा ले करके ही जाऊँगा। सेठ ने कहा—महाराज, आप सीढ़ियाँ बताने में असमर्थ हैं, तो मैं बिना बताये पेटियाँ देने में असमर्थ हूँ। यह सुनकर ब्राह्मण वहीं बैठ गया।

कुछ समय के पश्चात् सेठ की सेठानी कुएँ से पानी का घड़ा लेकर आई। उसने चिटकारी की। ब्राह्मण तुरन्त उठा और उसने ऊपर के चुकलिए को उतार कर नीचे रख दिया। और सेठ की सेठानी को फटकारते हुए वह ब्राह्मण बोला—अरी, तू मेरी स्त्री हों करके भी इधर-उधर पानी भरती फिरती है। बल, रखदे यहाँ ठीकरा और घर में चली जा। यह सुनकर सेठ बोला—अरे ब्राह्मण, क्या बकता है ? यह तो मेरी स्त्री है। तब ब्राह्मण ताव में आकर कहने लगा—अरे सेठ, तुझे पराई स्त्री को अपनी कहते हुए शर्म नहीं आती है। तब सेठ भी जोश में आकर कहने लगा—अरे ब्राह्मण, तू यह क्या बक-बक कर रहा है ? मेरी सेठानी को तू अपनी औरत बता रहा है। याद रख, मैं अभी तुझे पुलिस के हवाले करा दूँगा।

तब ब्राह्मण भी उत्तेजित होकर बोला—सेठ, सीधे तरीके से बोलना। नहीं तो तेरा सारा महाजना अभी दो मिनट में उतार दूँगा। इन दोनों के ये गर्मा गर्मीली बातें सुनकर बाजार के कई लोग इकट्ठे हो गये। और पूछने लगे महाराज, क्या बात है ? ब्राह्मण बोला—देखो माहव, यह सेठ ब्राह्मण की औरत को भी नहीं छोड़ता है और मेरी औरत को अपनी बता रहा है।

तब कुछ लोग बोले—यह ब्राह्मण झूठ बोलता है । यह स्त्री तो सेठजी की है । यह सुनकर ब्राह्मण बोला—आप लोग तो सेठजी जैसी ही कहेंगे ? परन्तु मेरी बात सुन लो—यदि यह सेठजी की स्त्री है तो ये बतावे कि स्त्री ने हाथ में कितनी चूड़िया पहिन रखी है ? यदि न बता सके तो स्त्री इनकी नहीं, मेरी है ? तब लोगो ने कहा—अच्छा सेठजी, बताइये कि इस स्त्री ने हाथ में कितनी चूड़िया पहिन रखी हैं ? अब सेठजी ने चूड़िया गिनी होवे तो बतावे ? सेठजी कुछ भी नहीं बोल सके ।

तब उस ब्राह्मण ने लोगो से कहा—देखो साहब, मेरी एक बात सुनो । मैं यहा आया हूँ पेटिये के लिए । मैंने सेठजी से कहा कि मैं जगन्नाथपुरी के दर्शन करके आ रहा हूँ । मेरा खर्चा समाप्त हो गया है और भूखा भी हूँ । अतः पेटिया दिलाने की कृपा करा दे । परन्तु सेठ साहब कहने लगे—मुझे तुम्हारी यात्रा का तब विश्वास हो जब तुम यह बताओ कि जगन्नाथपुरी के मन्दिर की सीढ़िया कितनी है ? अब आप लोग ही बतावे कि क्या मैं वहा सीढ़िया गिनने गया था, या भगवान के दर्शन करने के लिए गया था ? इसी से मैंने भी सेठजी से पूछा है कि यदि वास्तव में यह तुम्हारी स्त्री है तो बताइये कि इसके हाथ में कितनी चूड़िया है ?

ब्राह्मण की बात सुनकर सब लोग हसने लगे और सेठजी से बोले—सेठ साहब, अब तो इससे पल्ला छुड़ाने में ही सार है । इसे पेटिया दो और यहा से विदा करो । सेठ ने लज्जित होते हुए इसे भरपूर पेटिया दिया साथ में एक मोहर भी दक्षिणा में दी । ब्राह्मण ने जाते हुए कहा—सेठ साहब ! आप कह रहे थे कि मैं पेटिया नहीं दूँगा । परन्तु मैं आपके ही हाथ से लेकर जा रहा हूँ ।

वहा से रवाना होकर वह सामने वाले के यहा पहुँचा और आशीर्वाद देकर बोला—सेठजी, देख लो—उसके यहा से पेटिया ले आया हूँ । अब आप भी अपना वचन पूरा कीजिए । उस सेठ ने भी उसे पेटिया और दक्षिणा देकर विदा किया और वह भी सहर्ष अपने घर को चला गया ।

इस कथानक के कहने का तात्पर्य यह है कि जो सीधे मजिल पर पहुँचना

चाहते हैं, वे ऊपर वाला रास्ता देखते हैं—और पगडंडी (Short cat) पर चल देते हैं। परन्तु इस ऊपर वाली पगडंडी पर चलने के लिए सावधानी की नितान्त आवश्यकता है। यदि वह ब्राह्मण भोला होता तो क्या उस सेठ से पेटिया और दक्षिणा ले सकता था ? कभी नहीं। इसी प्रकार यदि हम भी पुद्गलानन्दी वन जायेंगे तो फिर कोई काम नहीं सिद्ध कर सकेंगे ? अरे, यह ससार तो ठगों का बाड़ा है। इसमें एक-दो ठग हो तो उनसे वच भी जावें। परन्तु यहाँ तो सब ठग ही ठग भरे हुए हैं। कहा भी है—

वाम बिना निर्धन दुखो, तृष्णा वश धनवान् ।

कहीं न सुख ससार मे, सब जग देखा छान ॥

ससार में सभी प्राणी दुखी हैं। निर्धन पुरुष धन के बिना दुखी है, क्योंकि धन के बिना कोई भी इच्छा पूरी नहीं की जा सकती है। और धनवान पुरुष तृष्णा से दुखी है। पैसा के आते ही मनुष्य का रूप ही बदल जाता है, पोशाक बदल जाती है, पुराना घर बदलकर नये बगले में आ जाता है, तांग्ता छोड़कर मोटर कार लाता है और अपने कुटुम्ब-परिवार को भी भूल जाता है। पैसे के नशे में वह फिर किसी को कुछ भी नहीं समझता है। फिर तो वह सीना आगे निकाल कर चलता है और आखे आकाश की ओर देखती हैं। सामने वाले की ओर देखता ही नहीं है। फिर कान भी बहरे हो जाते हैं किसी की सुनता भी नहीं है। किसी कवि ने बहुत ठीक कहा है—

फनक फनकते सौ गुनो मादभद्रा उज्ज्वल ।

यह खाये मोरान है, इहो नो बंगल ॥

कनक नाम धतूरे का भी है जंगल में मिलता है। जिसे कहा है कि यह सोना धतूरे से भी नौगुनी अधिक मूल्यवान् होता है। मनुष्य अपने को खाने पर पागल होता है। मनुष्य ही जानता है।

[illegible]

कगाल हो गया । परन्तु “अब पछताये होत क्या जब चिडिया चुग गई खेत ।” अब तो पछताना ही शेष रह गया है ।

इसी प्रकार मनुष्य की आत्मा ससार में आई । इस देह को पाकर महान् अनर्थ और आरम्भ के काम किये, काला बाजार किया और देश, जाति एवं धर्म को लजाया । ऐसे कुकर्म करने वाला व्यक्ति आत्मा के स्वरूप को नहीं पहिचान सकता है । और जब तक कोई आत्म स्वरूप को नहीं पहिचानेगा, तब तक अपनी अभीष्ट मजिल पर भी नहीं पहुच सकता है । इसलिए भाइयो, आत्म-स्वरूप को पहिचानने का प्रयत्न करो ।

वि० स० २०२७, भादवा सुदि १४

सिंहपोल, जोधपुर ।



३ | सम्यक्दर्शन की प्राप्ति कैसे हो?

सम्यक्त्व की प्राप्ति कब होती है ? यह एक प्रश्न हमारे सामने है । इसी विषय पर आज प्रकाश डाला जायगा । जब अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ का उदय मन्द होता है और दर्शन मोहनीय कर्म का उपशम, क्षय या क्षयोपशम होता है, तब सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है । जब तक अनन्तानुबन्धी कषायों का मन्द उदय नहीं होगा और दर्शन मोहनीय-कर्मका क्षयोपशमादिक नहीं होगा, तब तक सम्यक्त्व की प्राप्ति ही हो सकती है ।

चार प्रकार के कषाय

अब आप पूछेंगे कि अनन्तानुबन्धी क्रोध किसे कहते हैं ? इसका उत्तर यह है कि जिसका क्रोध पापाण की दरार के समान होता है, उसे अनन्तानुबन्धी क्रोध कहते हैं । पापाण के भीतर यदि दरार पड़ गई, उसे फिर आप चूना, सीमेन्ट आदि मसाले से भर भी दें और वह नमतल-सा दिखाई भी देने लग जाय, फिर भी उसका मुख नहीं मिल सकेगा । जब कभी भी वह सीमेन्ट चूना आदि वहा से अलग होगा, तब वह दरार ज्यों की त्यों दिखाई देने लग जायगी । इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी क्रोध जिसका जिनसे नाश हो गया, वह इन जीव-

की तो कहे कौन, आगे उनके भवों तक बना रहता है। जब तक वह अपने वैरी से बदला नहीं ले लेगा, तब तक बना ही रहेगा।

अनन्तानुबन्धी मान वज्र के स्तम्भ के समान है। जैसे वज्र सबसे अधिक कठोर होता है, इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी मान वाले का हृदय अत्यन्त कठोर होता है। उसके हृदय में नम्रता कभी संभव ही नहीं है। अनन्तानुबन्धी माया वास की मूल के समान अत्यन्त कुटिलता वाली है। उसमें सरलता का नाम नहीं होता है। इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी माया वाले पुरुष में सरलता का नाम नहीं होता है। वह तो कुटिलता का भंडार होता है, अनन्तानुबन्धी लोभ किरमिची रंग के समान होता है, जो कि एक बार कपड़े पर चढ़ जाने के बाद भट्टियों में चढ़ाये जाने पर भी उतरता नहीं है। इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी लोभ अत्यन्त प्रबल होता है। वह कभी छूटने का नाम नहीं लेता है। जब तक इस आत्मा के ऊपर इन अनन्तानुबन्धी चारों कषायों का सम्बन्ध बना हुआ है, तब तक आत्मा में शुभ, स्वच्छ या निर्मल भाव कैसे आ सकते हैं ? जब अनन्तानुबन्धी कषाय की यह चण्डाल-चौकड़ी दूर होती है, तभी आत्मा में विशुद्ध परिणामों की धारा प्रवाहित हो सकती है। अन्यथा नहीं।

जैसे किसी व्यक्ति के शरीर के रोम-रोम में रोग व्याप्त हो रहा है। और वह वेदना की तीव्रता से छटपटा रहा है। उस समय यदि कोई कहे कि तू एकाध रोटी खाले, या जरा सी खिचड़ी आदि खाले तब वह कहता है—अरे, क्यों माथा पच्ची कर रहे हो ? देखते नहीं, मुझे कितनी वेदना हो रही है। जब मुझे तुम्हारा बोलना भी नहीं सुहाता है, तब खाना कैसे अच्छा लग सकता है ? मुझे किसी भी वस्तु के खाने या पीने की रुचि नहीं है। उसके हितैषी लोग कहते हैं—अरे, थोड़ा सा हमारे ही कहने से खाले। देख, खाने से शक्ति आ जायगी ! परन्तु वह कहता है कि मैंने एक बार कह दिया न ? मैं नहीं खाऊंगा। फिर बार-बार मुझे क्यों तंग कर रहे हो ? मैं किसी भी प्रकार नहीं खाऊंगा।

भाइयो देखो—जिस वस्तु के खाने से शरीर का पोषण होता और शक्ति प्राप्त होती, उसी वस्तु से उसे इतनी घृणा आ गई कि वह उसकी ओर देखना

भी नहीं चाहता । तब खाने का तो काम ही क्या है ? जैसे उस रोगी व्यक्ति की प्रकृति में ये उत्तम भोज्य पदार्थ भी अरुचिकर हो रहे हैं । उसी प्रकार जिसकी आत्मा में यह अनन्तानुबन्धी चौकड़ी खूब जोरो से रम रही है, उससे यदि कोई कहे कि समता रखो, शान्ति धारण करो, करुणा भाव को हृदय में लाओ, सम्यक्त्व की प्राप्ति करो और मिथ्यात्व भाव को दूर करो । परन्तु क्या वह उसकी बात को स्वीकार करेगा ? कभी नहीं । अरे भाई, वह तो, क्रोध में काच की भट्टी के समान जल रहा है, मान में अन्धा हो रहा है, मायाचार और छल-कपट करने में अपनी शान और चतुराई समझ रहा है और लोभ में पागल हो रहा है । उसे 'हाय पैसा, हाय पैसा' के अतिरिक्त और कुछ दीखता भी नहीं है । ऐसी दशा में यदि कोई उसे सम्यक्त्व को धारण करने के लिए उपदेश देवे, तो क्या वह धारण करेगा ? कदापि नहीं ।

जिस पुरुष के क्रोध का पारा बहुत ऊँचा चढ़ा हुआ होता है तो लोग कहते हैं—अरे, इसमें दूर रहना । इसके ऊपर तो मौत का भूत चढ़ा हुआ है—यह क्रोध में चाण्डाल बना हुआ है । क्रोध से अन्धा व्यक्ति क्रोध में ही मरता है । अनेक व्यक्ति क्रोध में आकर फासी लगाकर मर जाते हैं, कुओं में गिर पड़ते हैं, विष खा लेते हैं और जलती ज्वाला में कूद कर जल मरते हैं । क्रोध से अन्धे पुरुष को अपने भले-बुरे का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है । शास्त्रकार कहते हैं—

लोफह्वय विनाशाय पापाय नरकाय च ।

स्व-परस्थापकाराय क्रोध शत्रु शरीरिणाम् ॥

यह क्रोधरूपी शत्रु जीवों के इस लोक और परलोक को नष्ट करने वाला है, पाप-उत्पादक है, नरक में ले जाने वाला है, तथा अपने और पर के अपकार को करने वाला है ।

इस प्रकार के क्रोध में जो अन्धा हो रहा है, उसे यदि कोई शान्ति की शिक्षा देवे, तो वह व्यर्थ जाती है और कभी कभी तो वह उनसे क्रोध को और भी अधिक भत्का देती है । जब क्रोधान्ध पुरुष मृत्यु को भी कुछ नहीं समझता है, तब शिक्षा को क्या मानेगा ?

मान के हाथी पर चढ़ा हुआ व्यक्ति अपने अभिमान के पीछे अपना घर तक फूक देता है। अपनी सम्पत्ति को स्वाहा कर देता है। यदि उस समय कोई उससे कहे—भाई, अभिमान के पीछे अपने घर का क्यों सत्यानाश कर रहा है, तो वह कहता है—तुम मेरे बीच में बोलने वाले कौन होते हो ? मुझे जो जचेगा, वही करूँगा। इस प्रकार अभिमानी को अपने भले-बुरे का कुछ भी विवेक नहीं रहता है। कहा भी है—

यो मदान्धो न जानाति हिताहित विवेचनम् ।

स पूज्येषु मवं कृत्वा श्वान-गर्दभवद् भवेत् ॥

मान-मद से अन्धा हुआ पुरुष, अपने हित और अहित के विवेक को कुछ भी नहीं जानता है। वह अपने पूज्य पुरुषों पर भी अहकार करके कुत्ते और गधे के समान बन जाता है।

मायाचारी मनुष्य मायाचार करके समझता है कि मैं बहुत चतुर हूँ और दूसरों को चकमा देकर उन्हें मूर्ख बनाया करता हूँ। किन्तु उस मूर्ख को यह पता नहीं कि यह मायाचार एक दिन प्रकट होगा और सब लोग मुझे अपमानित करेंगे। शास्त्रकार कहते हैं—

माया करोति यो मूढ इन्द्रियार्थ निषेवणे ।

गुप्तं पापं स्वयं तस्य व्यक्तं भवति कुष्टवत् ॥

जो मूढ पुरुष इन्द्रियों के विषय-सेवन करने के लिए मायाचार करता है, उसका वह गुप्त पाप स्वयं कोढ़ के समान व्यक्त होगा और सर्वत्र निन्दा और ग्लानि को प्राप्त होगा।

जो लोभ से अन्धा बन जाता है, वह किसी भी पाप के करने से नहीं डरता है। लोभ को सब पापों का बाप कहा गया है। लोभ के कारण ही यह मनुष्य दूसरों का गला काटता है और उसका धन-हरण करता है। शास्त्र-कार कहते हैं—

लोभशत्रुरति दुःसहोऽङ्गिना सर्ववस्तु परिभक्षणक्षमः ।

हन्ति लोकमुभयं च निर्घृणो मानवं नयति घोररौरवम् ॥

लोभ, यह प्राणियों का अति भयकर शत्रु है। लोभी मनुष्य सभी भक्ष्य और अभक्ष्य वस्तुओं को खाने लगता है। लोभी मनुष्य निर्दय हो जाता है और अपने दोनों लोकों का विनाश कर लेता है। यह लोभ मानव को घोर रागव नरक में ले जाता है।

लोभ से अन्धे मनुष्य को किसी की भी हित-शिक्षा नहीं रुचती है।

भाइयो, इस प्रकार ये चारों ही कपाय अत्यन्त दुरी हैं। जिसके ये अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ होते हैं, उसके सम्यक्त्व होना संभव नहीं है। कितने ही व्यक्ति सामायिक, पीपध, व्रत, प्रत्यान्यायन, नियम आदि भी करते हैं। परन्तु उनके क्रोध इतना तीव्र होता है कि वह झेला हुआ भी नहीं झिलता है। उसका वह क्रोध उसके व्रत, नियम और त्याग-तपस्यादि को आग के समान क्षण भर में भस्म कर देता है। देखो—द्वीपायन मुनि कितने महान् तपस्वी थे, किन्तु क्रोध में आकर द्वारिका को भस्म किया और स्वयं भी उसमें पाप के भागी हो गये।

क्रोध का आवेश भयकर है

जिस समय मनुष्य के भीतर क्रोध उत्पन्न होता है, उस समय उसके चेहरे की शक्ल विगड़ जाती है, आँखें लाल हो जाती हैं, भ्रुकुटी चट जाती है और ओठ कपने लगते हैं। तब कोई भी व्यक्ति उसके पास बैठना नहीं चाहता है। उसमें कोई बोलना भी नहीं चाहता है। जिस स्थिति में घोर-वारदाना भी गराय हो जाता है, उस स्थिति में क्या मङ्गल और रेशम का ध्यान खराब नहीं होगा ? मङ्गल और रेशम के ध्यान के समान भीतर के भाव हैं और घोर-वारदाने के समान चेहरे की शक्ल आदि हैं। जब चेहरे पर विकार दिखाई दे रहा है, तब भीतरी भावों में विकार स्वयमिद है।

अब ऐसे व्यक्तियों को हम कहें कि व्रत-प्रत्यान्यायन करो, तो बहुत में लोग परते हैं। परन्तु यदि बिनी में नडाई हो गई, तो कहने लगते हैं कि यदि मैं तेरे गला रोटी गाऊँ तो गाय-कुत्ता गाऊँ ! अरे ! जो व्यक्ति गाय-कुत्ता गाने तक को तैयार हो गया, तो उसका यह कथन गाने जैसा ही है। परन्तु जब गुग्गुलु गाना हो जाता है, तब वह उनके गला गाना है, या नहीं ? अब

बताओ—पहिले ऐसा कहने वालो ने पीछे उसके यहा क्यो खाया ? इसका विश्लेषण करने पर ज्ञात होगा कि उस मनुष्य ने वास्तव मे वैसा नही कहा है। किन्तु उसके भीतर उत्पन्न हुए क्रोध ने वैसा कहा है। क्रोध के समय उसका दिमाग ठिकाने नही था। उस समय वह क्रोध मे अन्धा हो रहा था। उस पर क्रोध का भूत सवार था। जिसके आवेश मे वह वैसा कह गया।

इसी प्रकार क्रोध के आवेश मे मनुष्य कह देता है कि मैं तेरे घर पर कभी नही आऊगा। यदि तेरे घर पर आऊ तो भगी के घर जाऊ ? परन्तु क्रोध शान्त होने पर वह उसके घर जाता है, या नही ? जाता है। ऐसा कहना क्रोध को परवशता का फल है। इसी प्रकार मान आदि कषायो के उदय होने पर मनुष्य यद्वा-तद्वा बकने लगता है। परन्तु जब स्वभाव मे आता है, तब सब बातें शान्त हो जाती है।

यहाँ कोई पूछे कि सामायिक, पौषध, साधुपना और श्रावकपना क्या अव्रत मे है ? इसका उत्तर है कि ये सब अव्रत मे नही है। ये सब बातें तो बहुत ऊँची श्रेणी की हैं। यदि ये सब बातें बहुत ऊँची श्रेणी की है तो महाराज, आप कैसे कहते हैं कि जब अनन्तानुबन्धी कषाय मन्द हो और दर्शन मोहनीय कर्म का उपशम या क्षयोपशम आदि हो, तब सम्यक्त्व की प्राप्ति होती हैं। इसका उत्तर यह है कि जो उक्त कर्मों का क्षयोपशमादिक हो जाय, तो जीव के तत्त्वो का गाढ श्रद्धान हो जाता है, उसके हृदय मे देव-गुरु-धर्म पर गाढ प्रेम हो जाता है, उसके रग-रग मे श्रद्धा रम जाती है, जो कभी नही छूटती है। जैसे फूलो मे से इत्र निकाल लिया। अब जो कूचा शेष रहा है, उसे सूघो तो उसमे से भी सुगन्ध आती है, या नही ? गुलाब के फूलो मे से इत्र निकाल लिया। फिर भी उस कूचे को भट्टी लगाकर उसमे से अर्क निकालते हैं, जो गुलाबजल कहलाता है। भाई, सुगन्धपना गुलाब का जन्मजात गुण है। अतः वह उसके साथ रहेगा ही।

इसी प्रकार गन्ने का रस निकाल लेने पर उसके कूचे मे भी कुछ न कुछ मिठास रहता ही है। यही बात आत्मा के विषय मे भी जानना चाहिए। जब उसके भीतर सम्यक्त्व प्रकट हो जाता है, तब प्रशम, सवेग, निर्वेद, अनुकम्पा

आदि गुण स्वयमेव आ ही जाते हैं। फिर उस जीव को ससार में अधिक समय तक नहीं रुकना पड़ता है। अब उसे उत्तम मार्ग मिल गया है। वह अब बहुत शीघ्र अपने अभीष्ट स्थान पर पहुँच ही जायगा।

भाइयो, जीव के लिए जो हानि-कारक बातें हैं, उनके छोड़ने के लिए भगवान ने बार-बार हमें सम्बोधन करके कहा है कि हे जीवात्माओ, सावचेत रहो, इन खोटी वस्तुओं के सम्पर्क में न चो। यदि इनका आचरण करोगे तो उत्तरोत्तर हानि ही होगी और लाभ कुछ भी नहीं होगा। जो बातें तुम्हारे लाभ की हैं, उन्हें यत्नपूर्वक करो और जो हानि कारक हैं, उन्हें छोड़ दो। जो मनुष्य गुण को ग्रहण करता है और अवगुण को छोड़ता है, उसके सुधारने में कोई देरी नहीं लगती है। इस विषय को एक दृष्टान्त देकर स्पष्ट किया जाता है।

गुण-अवगुण का विवेक

एक नगर में एक सेठ रहता था, उसके एक लड़की उत्पन्न हुई। उसका नाम अच्छकारीभट्टा रखा गया। यद्यपि वह उत्तम कुल में उत्पन्न हुई थी और सुन्दर रूप वाली भी थी, तथापि उसका स्वभाव बहुत खराब था। वह माता-पिता के लाट्-प्यार में विगड गई और स्वभाव क्रोधी हो गया। वह उद्वृण्ड और स्वच्छन्द बन गयी। वह मदा घर के दान-दामियों से, भाई-भतीजों से और पड़ोसियों में बात-बात पर लड़ती ही रहती थी। वह चार भाइयों में अकेली बहिन थी, अतएव उसके ऊपर मा-बाप का लाड बहुत था। इसलिए उसका स्वभाव विगड गया। भाई, लाट्-प्यार में बच्चे विगड ही जाते हैं।

इन प्रताप लाट्-प्यार में रहती हुई वह बड़ी हो गई। नेठ को उसके विवाह की चिन्ता हुई। वह बर खोजने लगा। मगर उन लड़की के खोटे स्वभाव की चर्चा नारे शहर में फैल चुकी थी। इसलिए कोई भी उसके साथ शादी करने को तैयार नहीं होता था। बाहिर में कभी कोई सम्बन्ध करने को आता तो लोग कहते—भाई लट्णी है तो रूपवती, किन्तु स्वभाव की बहुत फट्टान है। यह सुनकर ही लोग वापिस चले जाते, कौन ऐसी लड़की को लेकर घर में आगनि से मुक्ताना चाहेगा ? नेठजी उनके लिए, बर की खोज करने-

रगने हेरान हो गये, परन्तु कोई भी सम्बन्ध करने को तैयार नहीं हुआ। तब कभी मेठानी मेठ में कहती कि लडकी को और कितनी बड़ी करोगे। तब मेठ गीज तर कहता—तूने ही लाड में रखकर इसे बिगाड़ दिया है। कोई भी उमने गाय शादी करने को तैयार नहीं है। मैं क्या करू और क्या जाऊ ?

धीरे-धीरे अनेक वर्ष बीत गये और वह लडकी भी पूरी युवती हो गई। उसकी चिन्ता में मेठ-मेठानी की नींद हराम हो गई। और खाना-पीना दूभर हो गया। देव-योग में उमी नगर के राजा के दीवान की स्त्री की मृत्यु हो गई। वह अछेठ उस रात आ और दो-तीन बाल बच्चे भी थे। अतः घर की सार-सम्भाल रगने में वह तग आ गया। भाई, स्त्री के बिना घर का काम-काज नहीं चल सकता है। आदमी क्या कर सकता है ? आदमी का काम तो कमाने का है। परन्तु घर सम्भालने का काम तो स्त्रीजनो का ही होता है। अतः वह स्त्री के बिना तग आ गया। वह विचारने लगा कि अब मैं क्या करू ? तब भित्त और कुटुम्बी जनो ने मलाह दी कि दूसरी शादी कर लो। दीवान ने कहा—भाई, मेरी उम्र काफी हो गई है। अब यदि शादी करूंगा—तो वह शान्ति नहीं, बर्बादी ही मिद्ध होगी। परन्तु जब वह घर के काम से तग आ गया, तब उसने शादी के लिए कुटुम्बीजनो को 'हा' भर दी। भाई, शादी का काम ऐसा ही है। यदि होनी हो तो झट हो जावे। और यदि दिन निकल गये तो फिर होना कठिन हो जाती है।

प्रधानजी की शादी के करने की बात का पता मेठजी को लगा। उन्होंने सोचा कि यदि यह सम्बन्ध तम जावे तो बहुत अच्छा हो। वे एक दिन प्रधानजी के पास गये। उन्होंने प्रधानजी से कहा—दीवान माह्व, अपनी बाई उम्र में भी नहीं हो और सगकी भी है। तेवन उमका स्वभाव तेज है। यदि आप मेरा हाथ स्वीकार करें तो मैं अपने गाय उमकी शादी करने को तैयार हूँ। प्रधानजी ने उत्तर दिया—जब मैं राजा के स्वभाव को जानूँगा तब मैं स्वामी के स्वभाव को सम्भालना कौन-सी कठिन बात है। तब प्रधानजी ने मेठजी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उनकी

स्वीकृति पाने ही में ने उन्हें नारियल झिला दिया और शुभ मुहूर्त में ठाठ-वाट के साथ उस लड़की की दीवानजी के साथ शादी कर दी ।

शादी होने के बाद वह दीवानजी के महल में पहुँची । जब पहिली ही रात में दीवानजी उसके कमरे में पहुँचे, तब उसने कहा—देखो दीवान साहब, यदि आप प्रतिदिन रात के नौ बजे आगये, तब तो मैं दरवाजा खोल दूँगी । अन्यथा नहीं खोलूँगी । दीवानजी बोले—जैसा तुम्हारा हुक्म होगा वैसा ही करूँगा । उन्होंने मन में सोचा कि बाहिर तो सर्वत्र मेरा ही हुक्म चलता है । यदि घर में नहीं चला, तो कोई बात नहीं है । उन्होंने भण्डार की चाबियाँ उसे दे दी और कह दिया कि ये सब दास-दासियाँ तेरे हुक्म के अनुसार काम करेंगी । अब तुम इन्हे और घर-बार को सम्भालो । अब घर-भर पर उसकी हुक्म चलने लगी । दीवान साहब भी उसके कहे मुताबिक चलने लगे । उन्होंने दास-दासियों से भी कह दिया कि यदि तुम्हें नीकरी करना है तो यह जैसा कहे—वैसा करते जाना । यदि यह दिन को रात कहे तो रात कहना और रात को दिन कहे तो दिन कहना । इसकी इच्छा के प्रतिकूल कोई भी काम मत करना । यदि इसकी हा में हा मिलाते रहोगे तो निभ जाओगे अन्यथा यहाँ रहना कठिन हो जायगा । दीवानजी के ऐसा कहने पर सब दासी-दास भी उसकी आज्ञा के अनुसार चलने लगे । दीवान साहब भी कचहरी का काम निपटा कर ठीक नौ बजे घर पहुँच जाते थे । इस प्रकार अपनी स्त्री को प्रमत्त रखते हुए कुछ समय शान्ति-पूर्वक बीत गया । कभी किसी भी प्रकार की घटपट पर में नहीं हुई ।

राजा के पास चुगली

भारगो, आप लोग दुनिया भर में घूम आइये । आपको ऐसा कोई भी स्थान नहीं मिलेगा—जहाँ पर कि चुगलखोर न रहते हों । नव जगह ये चुगलखोर मित्र ही जावेंगे । देखो—जितने ही घराने और बग नमाज हो गये । परन्तु चुगलखोरों की वजह-परम्परा अभी तक दगावर चल रही है । इन चुगलखोरों की कृपा से धीरे-धीरे राज-समा में नी चर्चा चलने लगी कि अब तो प्रधान जी स्त्री से सुलाम बन गये हैं । उनके बड़े मुताबिक ही काम

करते हैं। उसकी आज्ञा के बिना एक कदम भी इधर का उधर नहीं रखते हैं। अब तो यह बात राजा के कान तक भी पहुँच गई। लोगो ने राजा से कहा—हुजूर ! अब तो दीवानजी आपके नहीं रहे। वे तो अब स्त्री के गुलाम बन गये हैं। राजा ने कहा—तुम झूठ बोलते हो। अरे, दीवान तो मेरा है। चुगलखोर ने कहा—हुजूर, ऐसी बात नहीं है। भाई, राजा लोग भी कानो के कच्चे होते हैं। अब तो राजा ने भी दीवान की परीक्षा करने का निश्चय किया।

एक दिन सदा की भाँति आठ बजे ज्यों ही दीवानजी ने काम समेटना शुरू किया कि उसी समय राजाने कहा—दीवानजी, जो अमुक व्यक्ति का मुकद्मा चल रहा है, उसकी फाइल मेरे सामने लाओ ? दीवानजी ने कहा—हुजूर, अब समय हो गया है, अतः यह काम कल हो जायगा। राजा ने कहा—नहीं, अभी लाओ। जब यह सुना तो दीवान परेशानी में पड़ गया। उसने सोचा—अब मैं क्या कर सकता हूँ ? धनी का धनी कौन है। एक बार और अर्ज करके देखता हूँ। यदि मान जाये, तब ठीक है। अन्यथा हुक्म तो बजाना ही पड़ेगा। यह सोचकर दीवान ने फिर कहा—अन्नदाता, यह काम कल के लिए रख दीजिए। राजा ने उत्तेजित होते हुए कहा—नहीं, यह काम अभी होगा।

अब दीवानजी चुपचाप काम में लग गये। मामले को निपटाते हुए ग्यारह बज गये। जब वे घर गये, तब देखा कि महल का दरवाजा बन्द है। प्रधानजी ने दरवाजा खोलने के लिए कई बार पुकारा। वह तो सो चुकी थी। फिर कौन दरवाजा खोलता। निदान दीवानजी पड़ोसी के यहाँ जाकर सो गये। दूसरे दिन भी राजसभा में वही की वही बात हुई और काम करते हुए बारह बज गये। तब उन्होंने सोचा कि अब तो इस दीवानगिरी से त्यागपत्र ही देना पड़ेगा। क्योंकि इस प्रकार तो काम नहीं चल सकता है। तीसरे दिन राजाने एक वजा दिये। काम पूरा होते ही दीवान ने त्यागपत्र लिखा कि हुजूर, अब आगे मुझसे काम नहीं हो सकता है, अतः अवकाश दिया जाय। इसे उसने महाराज के सामने रख दिया। राजा ने त्यागपत्र पढ़ा और विचार में पड़ गये कि अब क्या करना चाहिए ? क्योंकि ऐसा होशियार दीवान का मिलना कठिन है।

राज-महा मे दीवानजी घर गये तो दरवाजा बन्द पाया । तीन दिन से पगेशान हो रहे थे । जब आवाजे देने पर भी मंत्री ने किवाड नहीं खोले, तब वे किसी प्रकार महल के भीतर पहुँच ही गये । अब तो दीवानजी का भी पाग चढा हुआ था । उन्होंने जाते ही स्त्री से कहा—देवीजी, मैं दरवार का नौकर हूँ । राजा जैसा कहते हैं, वैसा ही काम करना पडता है । यदि मैं घर मे ही बँठा रहूँ, तो काम कैसे चल सकता है ? अब यदि तुम्हें यहा रहना हो, तो खुशी मे रह सकती हो । और यदि तुम्हें अपना हुक्म ही चलाना है तो पीहर जा सकती हो । आज इसी कारण मैंने दरवार को भी त्यागपत्र दे दिया है और उनसे कह भी दिया है कि अब मैं काम पर नही आऊंगा ।

जब पति के ऐसे शब्द उसने सुने, तो वह भी गुस्से से भर गई । उसने तुरन्त अपने जरूरी वस्त्राभूषण पेटी मे रखे और उसे लेकर तत्काल ही घर से बाहिर चली गई । उसे जाता देखकर दीवानजी ने मोचा—स्त्री की जाति है । गुस्ता आगया, उसमे पीहर चली गई है । दो-चार दिन मे वापिस आ जायगी । परन्तु वह पीहर नही गई और जिधर रास्ता दिग्वा, उधर को ही मुग गरके चल दी । जैसे ही वह गाव के बाहिर पहुची, वैसे ही उसे चार चोर मिले । उन्होंने इसे अकेली आती देखकर मोचा—शकुन तो अच्छा हुआ है । चोरो ने इसे धडी रहने को कहा । तब इसने कहा—देखो, तुम्हें गहने लेने हो तो ले लो । परन्तु यदि छेड-छाड की, तो ठीक नही होगा । मैं यही पर मर जाऊंगा । उसकी यह बात सुनकर चोरो ने विचारा कि अपने को तो गहने से मतलब है । इसको छेडने मे क्या लाभ है । ऐसा विचार कर उन्होंने उसके पास मे सब गहने ले लिए । इतने मे ही एक बनजारा आगया । उसने चोरो मे पूछा—गया वह स्त्री बेचनी है ? चोरो ने कहा—हा बेचनी है । बनजारे ने पूछा—कितनी कीमत लोगे ? चोरो ने कहा—एक लाख रुपये मे देगे । उसने एक लाख रुपये चोरो को दे दिये और स्त्री को अपने बट्जे मे ले लिया । अब वह बनजारा उसे लेकर और जहाज मे बैठकर वहा ने चल दिया । उसने राम-मोन्दय ने मोहित होकर बनजारा कामाग्ध हो गया और उसके साथ अपनी राम-मोन्दय भी पति के लिए छेड-छाड करने लगा । यह देग

उसने उत्तेजित होकर कहा—यदि तूने मेरे शरीर को हाथ लगाया तो मैं समुद्र में कूदकर मर जाऊँगी। यह सुनकर बनजारा मन मसोस कर रह गया।

कुछ दिनों में जहाज चलते-चलते किनारे लगा। वह बब्बर देश था। वहाँ जाकर बनजारे ने उसे किसी अन्य पुरुष को एक लाख रुपये में बेच दिया। वह उसे लेकर आगे चला। उसने उसे यत्र पर चढ़ाकर उस्तरे से सारे शरीर पर नश्वर लगाये, जिससे उसके शरीर से रक्त गिरने लगा और वह भट्टी पर चढ़े हुए उकलते तेल में पड़ने से ममाई (नामक एक औषधि) के रूप में परिणत हो गई। इस प्रकार उसके शरीर से कुछ-कुछ दिनों के अन्तर से तीन बार ममाई बनाई गई। जिससे उसे प्राणान्तक कष्ट उठाना पड़ा।

इतनी यातनाएँ भोगने के पश्चात् वह अपने जीवन का विहगभावलोकन करती हुई पश्चात्ताप करती है कि हाय, घर से निकलने के बाद से मेरी कैसी दशा हो गई है? यदि मैं तुनुक-मिजाज से घर छोड़कर न निकलती तो मेरी ऐसी दशा नहीं हुई होती। अब मुझे अपने घर ही चलना चाहिए।

इधर प्रधानजी ने अपने श्वसुर सेठजी के पास समाचार भेजा कि आपकी लड़की हमारे यहाँ से क्रोधित होकर कुछ दिन पहले चली गई थी सो आपके यहाँ पहुँची होगी। उसे समझा दें कि वह इस प्रकार क्रोध न किया करे। सेठ ने वापिस समाचार भेजे कि बाई तो घर पर आई ही नहीं है, फिर मैं कैसे समझाऊँ? तब प्रधानजी ने चारों ओर आदमी भेजकर उसकी तलाश कराई। परन्तु उसका कहीं भी पता नहीं लगा। उसकी माँ का लड़की पर अधिक प्रेम था। अतः वह सोचने लगी कि कहीं प्रधानजी ने उसे मरवा न दिया हो? अतः उसने अपने चारों लड़कों को लड़की के खोजने के लिए भेजा। जब वे चारों भाई अपनी वहिन ढूँढने के लिए जा रहे थे, तब मार्ग में वे चारों चोर मिले। उनसे उन्होंने पूछा। चोरों ने बताया कि कुछ दिन पूर्व एक स्त्री रात्रि में इस मार्ग से जाती हुई मिली थी। उसे हमने अमुक बनजारे को बेच दिया था। वे लोग खोज करते हुए उस बनजारे के पास पहुँचे। उसने पूछने पर बताया कि हमने उस स्त्री को बब्बर देश में लेजाकर बेची है। वह चारों भाई वहाँ पहुँचे, पता लगाते जहाँ उसकी ममाई पाड रहे थे और

मूर्छितावस्था में प्राप्त की। उसे रकम देकर उस अन्धकारी भट्टा को न्याय पर ले आये और डाक्टर बैठो में औषधी सेवन कराई। जब वह ठीक हो गई, तब वे चारों गार्ड उसे निवा करके घर आये। मा-बाप से मिलकर यह कहन गई। उन्होंने कहा—अरी बेटी, तूने क्रोध में घर से निकलकर कितना दुराय पाया है ? अब बता, क्या करना है ? वह बोली—अब तो मैं अपने घर पर ही जाऊंगी। तब मा-बाप ने कहा—अरी, प्रधानजी चिढ़े हुए हैं, कहीं कुछ अनर्थ न कर बैठे ? लडकी ने कहा—कुछ भी हो, किन्तु मैं तो वहीं जाऊंगी, क्योंकि घर के बिना बाहिर कहीं आदर नहीं मिलता। आखिर मेरा जीवन तो मुझे वहीं पर निकालना है।

गार्ड, जिने पहिले दीवानजी के यहां एक घटी रहना भी कठिन हो रहा था, वही अब दृढ-निश्चय करके दीवानजी की हवेली पर पहुंची। उसने पहुंचते ही पति को नमस्कार लिया। दीवानजी ने कहा—“अरी, अब यहां क्यों आई है ? तुझे तो अपना हुक्म चलाना है न ? परन्तु अब मैं तेरा हुक्म मानने को तैयार नहीं हूँ।” यह सुनकर वह बोली—प्राणनाथ ! मैंने अपने किये का फल पा लिया। अब मैं किसी पर भी हुक्म नहीं चलाऊंगी। अब तो जैसा आप हुक्म देंगे, मैं वैसा ही करूंगी। तब दीवानजी ने प्रेमपूर्वक पुनः घर का सब कारोबार उसे सौंप दिया और वह घर में आनन्दपूर्वक रहने लगी। अब तो घर इतनी अधिक शान्त-प्रगुति की हो गई कि यदि कोई दानी-दान कुछ गुबगुआन भी कर देता, तो सेबल यह कह कर धम्मा कर देती कि भविष्य में सावधानी में काम करना। अब यह भूलकर भी न किसी पर क्रोध करती है और न किसी से लड़ती है। यह एग्दम कोमल बन गई। प्रतिदिन धर्म-ध्यान भी करने लगी और पछोस से योगों की मेधा-दृष्टि भी करने लगी।

उसने इस स्वभाव-परिवर्तन को देखकर मारे नगर-निवासी, घर वाले और स्वयं दीवानजी भी आश्चर्य करने लगे कि हमका यह परिवर्तन महत्ता कैसे हो गया ? क्योंकि ग़ाढ़ा है कि—

जाका जौन स्वभाव, जावै नहिं कबहूँ जीसे ।

नीम न मीठा होय, खाओ चाहे गुड़ घी से ॥

भाई, उसे घर से निकलने के बाद जो जो भयकर यातनाएँ भोगना पड़ी, उनसे उसका दिमाग ठिकाने आ गया । अब उसकी शुभ कार्यों में प्रवृत्ति उत्तरोत्तर इतनी अधिक बढ़ी कि एक बार सौधमेंन्द्र ने अपनी सभा में उसके सत्कार्यों की और उत्तम स्वभाव की प्रशंसा की । इन्द्र के मुख से उसकी प्रशंसा सुनकर एक मिथ्यात्वी देव को उस पर विश्वास नहीं आया । उसने सोचा कि मैं अभी मनुष्य-लोक में उसकी परीक्षा करता हूँ और देखता हूँ कि वह कितनी क्षमाशील है ।

देव-परीक्षा

उस देव ने स्वर्ग से आकर दो साधुओं के रूप बनाये । एक वृद्ध साधु को तो उसने बगीचे में रखा और दूसरे साधु के रूप में वह दीवानजी की हवेली पर पहुँचा । साधु को आता हुआ देखकर उस स्त्री ने उनका स्वागत करते हुए कहा—पधारो महाराज ! साधुवेषी देव ने कहा—“मेरे गुरु महाराज बीमार हैं । उनके लिए लक्षपाक तैल की आवश्यकता है । मैंने सुना है कि तेरे यहाँ लक्षपाक तेल है ।” भाई, लक्षपाक तैल के तैयार होने में लाख रुपये लगते हैं, तब वह एक लाख औपधियों से तैयार होता है । परन्तु प्रधानजी के घर में क्या कमी थी । अतः उसने दासी को लक्षपाक तेल की शीशी लाने के लिए कहा । जब दासी शीशी लेकर आ रही थी कि देवता ने अपनी विक्रिया से उसका हाथ झटक दिया, जिससे शीशी नीचे गिरकर फूट गई और सारा तेल भूमि पर फैल गया । यह देख साधु तो चिढ़कर बोला—अरी, तूने यह क्या कर दिया ? परन्तु उस स्त्री ने शान्त स्वर में कहा—कोई बात नहीं । जा दूसरी शीशी ले आ । जब वह दूसरी शीशी ला रही थी, तब देवता ने फिर अदृश्यरूप से उसे झटका दिया और यह दूसरी शीशी भी गिरकर फूट गई । तब पूर्व के समान ही शान्तभाव से उसने तीसरी शीशी लाने को दासी से कहा । इस बार भी लाते हुए उस देव ने अपनी माया से उसे भी गिरा दिया । इस प्रकार लगातार सात शीशियाँ तेल की फूट गईं । तब साधु तो क्रोध में आकर दासी

को बना-बुरा कहने लगा । परन्तु उस स्त्री ने कहा — महाराज, क्रोध न बीजित, राधा का फल बहुत बुरा होता है । मैंने क्रोध के कारण बहुत दुःख पाया है । आपने तो कपायो को छोड़ दिया है, फिर आप उसे क्यों ग्रहण कर रहे हैं ? उनका कहना यह स्वयं गई और तेल की शीशी लेकर आई । उस देवता ने देखा कि मैंने उनसे बहुतमूल्य तेल का इतना नुकसान कर दिया है, परन्तु उसके हृदय में अणुमात्र भी क्रोध का अंश नहीं है । तब उस देव ने अपनी माया ममेट कर और अमली देवरूप प्रकट कर उसके क्षमा-स्वभाव की बहुत प्रशंसा की और वे शीशिया वास्तव में फूटी नहीं थी । किन्तु देव ने माया से फूटी जैसी दिखाई दी, उन्हें जैसी ही तैसी सावित प्रकट कर दी । उसने कहा—मैंने इन्द्र महाराज के मुख से आपके क्षमाशील स्वभाव की जैसी प्रशंसा सुनी थी, वास्तव में आप वैसी ही निकली हैं । आप यथार्थ से क्षमाशील हैं ।

भाइयो, इस वृथा के कहन का अंगिप्राय यह है कि जब तक आत्मा में अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ कपाय रहते हैं, तब तक सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती है । और सम्यक्त्व की प्राप्ति हुए बिना व्रत, प्रत्याग्यान आदि से कोई शोभा नहीं है । देखो पहिले यह लटकी क्रोध करती थी तो उससे पहली भी शोभा नहीं थी । यहां तक कि वह अपने पति के द्वारा भी ठुकरा दी गई । और घर में निबल जानें पर ठोंग-ठोंग पर उसे दुःख उठाने पड़े । परन्तु जब मैं उसने क्षमा को धारण कर लिया और क्रोध को त्याग दिया, तब मैं उससे जीवन में आनन्द का संचार हो गया और वह सब की प्रिय-पाय बन गई । भर्तृ जब तक जीवन में इन वषायरूप प्रवृत्तियों में परिचरित नहीं आता है तब तब शान्ति नहीं मिल सकती है । किन्तु जो इन वषायरूप प्रवृत्तियों में दूर आता है, तो धर्ममान में तो वह शान्ति को प्राप्त करता है और भविष्य के लिए अपनी पुण्यबान्नी को बढ़ाना है, जिम्मे नहीं मानागिय मुक्त प्राप्त होते हैं और अन्त में त्रिदश्व को भी प्राप्त करता है ।

एक बात उदाहरण करें कि पुण्यबान्नी तो छोड़ते दोष ह । कि उसे दोषों को छोड़ने चाहिए ? ऐसा करने वाले भर्तृ होते हैं । उन्हें जानना चाहिए

कि पुण्यवानी कब तक करने योग्य है और कब छोड़ने योग्य है । इस विषय में अध्यात्म-पदकार प० भागचन्द जी कहते हैं—

परिणति सब जीवनि की तीन भाति वरनी ।

एक पुण्य, एक पाप, एक राग हरनी ॥ परिणति० टेरा॥

तामे शुभ-अशुभ अन्ध, करत दोऊ कर्म-बन्ध ।

वीतराग परिणति ही भव-समुद्र तरनी ॥ परिणति० १॥

यावत् शुद्धोपयोग, पावत नहीं मनोग ।

तावत् नित करन योग्य कही पुण्य करनी ॥ परिणति० २॥

त्याग शुभ क्रिया-कलाप, मत करो कदाच पाप ।

शुभ में न मगन होय शुद्धता न विसरनी ॥ परिणति० ३॥

ऊंच ऊंच दशा धार, चित प्रमाद को विडार ।

ऊंचली दशातें मत गिरो अधो - धरनी ॥ परिणति० ४॥

‘भागचन्द’ या प्रकार जीव लहे सुख अपार ।

याके निरधार स्याद्वाद की उचरनी ॥ परिणति० ५॥

भाइयो, जीवों के भावों की परिणति शास्त्रों में तीन प्रकार की कही गई है—एक पुण्यरूप शुभपरिणति, दूसरी पापरूप अशुभ परिणति और तीसरी शुद्धोपयोगरूप वीतराग परिणति । इनमें पुण्य-पापरूप दोनों परिणतियाँ तो कर्म-बन्ध करने वाली हैं और वीतराग परिणति भव-समुद्र से पार उतारने वाली है । यह जैन सिद्धान्त का अटल नियम है । परन्तु पदकार कहते हैं कि जब तक शुद्धोपयोग प्राप्त न हो, तब तक नित्य ही पुण्य क्रियाएँ करने के योग्य कही गई हैं । यह शुद्धोपयोग दशा कब प्राप्त होती है ? जब कि यह जीव क्षपकश्रेणी पर चढ़कर घनघाती कर्मों का क्षय करने के लिए उद्यत होता है और अन्तर्मुहूर्त में ही उनका क्षय करके अरहन्त पद को पा लेने के सन्मुख होता है । पदकार आजके भोले भाइयों को सम्बोधन करते हुए कहते हैं कि हे भाइयो, कही पुण्य को हेय समझकर शुभ क्रियाओं को मत छोड़ देना और पाप क्रियाओं को मत करने लगना । हा, पुण्य-वर्धक शुभ क्रियाओं को करते हुए उनमें ही मगन मत हो जाना और शुद्ध परिणति को मत भूल जाना । वे यह भी सम्बोधन

करते हुए कहते हैं कि ऊँची दशा को साधुपना और श्रावकपना को धारण कर और पुण्य क्रियाओं को शुद्ध दशा के पाये बिना ही छोड़कर नीचे मत गिर जाना । किन्तु पुण्य क्रियाओं को करते हुए शुद्धोपयोगी दशा को पाने के लिए सदा आगे बढ़ने का प्रयत्न करते रहना । क्योंकि भगवान ने अपनी स्याद्वाद वाणी में यही कहा है । और इसी मार्ग में चलकर जीव अपार सुख को प्राप्त करता है ।

शुभ कर्मरूपी नौका

भाई, यह पुण्यवानी तो तेरहवें गुणस्थान तक अरहन्त अवस्था प्राप्त करने तक जीव का साथ देती है । देखो तीर्थंकर पद, केवली पद, साधुपना और श्रावकपना ये सब पुण्यवानी के उदय से प्राप्त होते हैं । और पंडित मरण भी पुण्यवानी से होता है । जो पुण्य को छोड़ने योग्य कहा है सो कब कहा है ? जैसे—किसी जहाज में बैठे हुए आप समुद्र में जा रहे हैं और आपको बन्दरगाह पर पहुँचना है । तो बन्दरगाह पर पहुँचने पर ही जहाज को छोड़ा जाता है । यदि किनारे पर पहुँचे बिना ही आप जहाज को छोड़ देंगे तो समुद्र में ही डूबेंगे । इसी प्रकार जब तक आप ससार-समुद्र के किनारे पर नहीं पहुँच जाते हैं—अर्थात् अरहन्त अवस्था नहीं प्राप्त हो जाती है, तब तक पुण्यरूपी जहाज का आश्रय लेना आवश्यक होता है । यदि इस शुद्ध दशा को प्राप्त करने के पूर्व ही पुण्यरूपी जहाज को छोड़ देंगे तो सारा काम ही बिगड़ जायगा । इसलिए जब आप केवली बन जाये, घनघाती कर्मों का क्षय कर लेवें, तभी पुण्य क्रियाएँ स्वयमेव छूट जायेंगी । इसलिए ससार से छूटने का क्रम यही है कि पहिले पाप क्रियाओं को छोड़ो और आत्मा की शुद्ध दशा को पाने का लक्ष्य रखते हुए पुण्य क्रियाओं को करते रहो । जब शुद्ध दशा प्राप्त हो जाय, तब पुण्य को भी छोड़ दो । जैसे बन्दरगाह पर पहुँचने के साथ ही जहाज छोड़ देते हैं ।

अब कोई तर्क करे कि किसी भूखे को रोटी खिलायें तो पाप, प्यासे को पानी पिलावें तो पाप और निराश्रय को रहने के लिए मकान दें तो पाप लगता है, तब इन कार्यों को करने से क्या लाभ है ? ऐसा तर्क करने वालों से हमारा यही कहना है कि भगवान ने अठारह पाप बताये हैं । तथा अन्न-

पुण्ये, पानपुण्ये, लवणपुण्ये, शयनपुण्ये, वस्त्रपुण्ये, मनपुण्ये, वचनपुण्ये, कायपुण्ये और नमस्कारपुण्ये ये नौ प्रकार के पुण्य कहे हैं। इन अन्न-पान दानादिको पाप में नहीं कहा है। भाई, इनको पाप में क्यों नहीं कहा ? इसका कारण यह है कि जब आप किसी भूखे को भोजने दे रहे हैं, उस समय आपकी भावना क्या है ? आपकी भावना यही है कि 'यह व्यक्ति भूख से मर रहा है। इसे भोजन देने से यह बच जायगा और शान्ति पायगा। यही भावना प्यासे को पानी पिलाते समय भी है। आपकी भावना तो उस भूखे या प्यासे मनुष्य को शान्ति पहुँचाने की है, पाप बढ़ाने की नहीं है। यदि कोई आपका अन्न खाकर और पानी पीकर पीछे कोई काम पाप का करता है, तो इसमें वही पाप का भागी होगा। आप पाप के भागी नहीं बनेंगे।

आपके सामने इसी बात को स्पष्ट करने के लिए एक दूसरा दृष्टान्त उपस्थित किया जाता है। कोई सन्त महात्मा आपके घर गोचरी को आये। आपने उनके पात्र में आहार-पानादि बहराया। सन्त महात्मा उसे लेकर अपने स्थान पर गये। सन्त ने ध्यान नहीं रखा और शाक की पात्री को उधड़ा ही छोड़ दिया और अन्य काम में लग गये। इतने में कोई मक्खी आकर उस शाक में गिरकर मर गई। अब बताओ—क्या उस मक्खी के मरने का पाप आपको लगेगा ? या नहीं लगेगा। आपने तो सुपात्र को शुद्ध आहार-पान दिया है, इसलिए आप तो पुण्य के ही भागी हैं। हा, उन सन्तने जो सावधानी नहीं रखी, शाक की पात्री के ऊपर ढक्कन नहीं दिया, और मक्खी मर गई, तो इसका पाप उन महात्मा को ही लगेगा। भाई, जिसकी भूल होगी, वही पाप का भागी होगा। और वही उसका फल भोगेगा।

और भी देखो एक स्कूल में अध्यापक ने किसी लड़के को पढ़ाया। वह पढ़-लिखकर होशियार हो गया। पीछे कुसंगति में पड़कर चोरी करने लगा। अब बताओ कि चोरी के अपराध में पुलिस उस लड़के को पकड़ेगी, या उसके अध्यापक को पकड़ेगी ? पुलिस तो चोर को ही पकड़ेगी। और उसे ही चोरी की सजा भोगना पड़ेगी। भाई 'जो जैसा करेगा, वही उसका वैसा फल पायगा। किसी दूसरे के किये पाप-पुण्य का फल किसी और को नहीं भोगना पड़ता है।

यदि कही किसी के भले-बुरे काम का फल किसी दूसरे को मिला दिखाई दे, तो समझो कि उसकी भी उस काम के करने में कारिता या अनुमोदना रही है। अन्यथा एक के पाप का फल दूसरे को कभी नहीं भोगना पड़ता है।

और भाई, भगवान ने पाप अठारह प्रकार के कहे, और पुण्य नौ प्रकार के कहे, सो ये दोनों ही तत्त्व भिन्न-भिन्न हैं। इनको शामिल करने की क्या आवश्यकता है ? मनुष्य जब अविवेकी बनकर कोई काम करता है, तभी पाप लगता है। विवेकपूर्वक पुण्य कार्य को करने वाले को कभी पाप नहीं लगता है।

प्रत्येक गृहस्थ के घर भोजन बनता है और जितना प्रतिदिन लगता है उससे अधिक ही आटा-दाल काम में लिया जाता है। श्रावक का अतिथि सविभाग व्रत कहा गया है। वह प्रतिदिन धर्मपात्रों को भी दान देता है और करुणापात्रों को भी देता है। क्योंकि गृहस्थ के भोजन में सभी का सीर है। आप तो धर्मपात्र साधु आदि को धर्म भावना से देते हैं और करुणापात्र भिखारी आदि को दयाभाव से दान देते हैं। आपकी तो स्व-परोपकार की ही भावना है। अतः तदनुसार ही आप धर्म और पुण्य के भागी बनेंगे। इसलिए आपको तो अपनी भावना पर-उपकार की ही रखनी चाहिए। दान को देने से पुण्यवानी ही बढ़ती है और उसका सुफल ही प्राप्त होता है।

हा, तो मैं कह रहा था कि यदि सम्यक्त्व की प्राप्ति करनी है, तो अपनी अनन्तानुबन्धी क्रोध कषाय को छोड़कर प्रशमभाव धारण करो, मान को छोड़कर विनयभाव रखो, माया को छोड़कर सरलभावी बनो और लोभ को छोड़कर दानी बनो। जब आपकी ये चारों कषायें मन्द होगी और दर्शन मोह का उपशमादि होगा, तब आपको अवश्य ही सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी।

वि० स० २०२७, आसोज वदि-२

मिहपोल, जोधपुर

सज्जनो, आज आप लोगो को यह बतलाना है कि आत्मा का स्थान क्या है और कर्मों का स्थान क्या है ?

आपके सामने दो व्यक्ति आते हैं। एक व्यक्ति के लिए तो आप कुर्सी रखते हैं और दूसरे के लिए जाजम बिछाते हैं। परन्तु ऐसा क्यों करते हैं ? जब कि वे दोनों मनुष्य हैं और साथ-साथ आये हैं ? आप कहेंगे कि दोनों में अन्तर है। भाई, वह अन्तर क्या है ? यह अन्तर केवल पुण्यवानी का है। जिसकी पुण्यवानी अधिक होती है उसको मान-सन्मान भी अधिक मिलता है। तथा जिसकी पुण्यवानी कम होती है, उसको मान-सन्मान भी कम मिलता है। पुण्यवानी का यह जो अनादि-कालीन महत्व है, उसे आज के बुद्धिवादी लोग मेटा देना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हम सबको समान बना दें। किन्तु उनकी यह भावना गलत है। सब लोग एक समान केवल अकर्म भूमि (भोगभूमि) ही होते हैं। उसके सिवाय कर्म-भूमि में तो सभी मानव न एक समान रहे और न रहेगे। हा, इतना परिवर्तन हो सकता है कि आज जिसकी मान-प्रतिष्ठा है, कल उसका अपमान और तिरस्कार हो सकता है। तथा आज जिसका अपमान और तिरस्कार हो रहा है, वह कल सन्मान और प्रतिष्ठा पा सकता है।

जैसे कुए या बाबडी पर पानी निकालने के लिए रहट लगाया जाता है। उसके बीच में माल होती है। उसमें मिट्टी की या टीन की बनी हुई घड़िया लगी रहती हैं जिनके द्वारा कुए या बाबडी में से पानी बाहिर निकलता है। उस रहट को कोल्हू के समान घूमते हुए दो बैल चलाते हैं। उस रहट में जितनी भी घड़िया बधी हैं, वे सब की सब पानी से भरी हुई नहीं आती हैं। किन्तु एक ओर से भरी आती हैं और दूसरी ओर से खाली जाता है। यदि सब भरी हुई आवें तो माल नहीं उठ सकती है और यदि सभी खाली आवें तो काम नहीं चल सकता है।

न्यूनधिकता का कारण

इसी प्रकार मानव के जीवन में भी परिवर्तन होता रहता है। देखिये—सामान्य केवली भगवान को भी सारे विश्व का ज्ञान है तीर्थंकर केवली भगवान को भी सारे विश्व का ज्ञान है। दोनों का केवलज्ञान समान है। उसमें अणुमात्र भी हीनाधिकता नहीं है। परन्तु तीर्थंकर केवली के लिए समवसरण की रचना होती है किन्तु सामान्य केवली के लिए नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? भाई, इसका कारण यही है कि तीर्थंकर केवली के तीर्थंकर प्रकृति का उदय विशेष है और आदेय नाम कर्म का भी उदय अधिक है। सामान्य केवली के प्रथम तो अतिशय पुण्यवाली तीर्थंकर प्रकृति का उदय ही नहीं और आदेय नाम कर्म का भी तीव्र उदय नहीं है। इस प्रकार केवलज्ञान की दृष्टि से समानता होने पर भी इस पुण्यवानी का अन्तर पड़ गया।

और भी देखो—चौबीस ही तीर्थंकरों के तीर्थंकर प्रकृति का उदय समान रहा है फिर भी भगवान आदिनाथ, शान्तिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी का नाम आज जैसे मर्व साधारण में प्रसिद्ध है, वैसा अजितनाथ, सुमतिनाथ विमलनाथ आदि तीर्थंकरों का नाम प्रसिद्ध नहीं है। इसका भी यही कारण है कि उनके उग्र कीर्ति और आदेय नाम कर्म प्रकृति के उदय में अन्तर रहा है। ऐसा जो मित्र-मित्र मनुष्यों की पुण्यवानी का अन्तर है, वह तो रहेगा ही। उसे कोई मिटा नहीं सकता। भले ही आज के ये बुद्धिवादी लोग कुछ भी कहते रहे। परन्तु जैसे पाचो अगुलिया कभी समान नहीं

है, उनमें छोटा-बड़ापन सदा ही रहा है। इसी प्रकार मनुष्यों में भी छोटा-बड़ापन सदा रहा है और रहेगा।

ये बुद्धिवादी कहते हैं—साम्यवाद और समाजवाद का नारा लगाने वाले कहते हैं—कि हम सबको एक समान कर देंगे। वे कहते हैं कि देख लो—कल तक जिन लोगों को सारी दुनिया राजा और महाराजा कहकर पुकारती थी और जिनके हुक्म में उनकी सारी प्रजा चलती थी। परन्तु आज उनके सब विशेषाधिकार समाप्त करके उन्हें साधारण नागरिक के रूप में लाकर खड़ा कर दिया है। अब वे अपने नाम के आगे राजा-महाराजा भी नहीं लिख सकते हैं। ऐसा कहने वालों से मेरा कहना है कि भले ही आप लोगों ने या वर्तमान भारत सरकार ने अपनी ओर से उनको एक-सा नागरिक बना दिया हो। परन्तु उनके पोते जो उनकी पुण्यवानी हैं, उसे क्या घटा सकते हों, या उनसे छीन सकते हों? जनता के हृदय में उनके प्रति जो मान-सन्मान का भाव है, वह तो नहीं निकल सकता है। वे तो आज भी जिधर से निकलते हैं, लोग उन्हें उसी पदवी और सन्मान से सम्बोधित करते हैं। भाई, जिसके पोते पुण्यवानी हैं, वह साधारण व्यापारी से बढ़कर बड़ा उद्योगपति बन जाता है और उसका सम्मान सर्वसाधारण से बहुत अधिक होने लगता है। यह प्रकृति का नियम है। ये बुद्धिवादी ऊपर के पद और अधिकार को भले ही छीन लेवे, परन्तु भीतर की पुण्यवानी को कोई भी कभी नहीं छीन सकता है।

आत्मा और कर्म

भाइयो, इसी प्रकार आत्मा का स्थान अजर-अमर है, स्थायी है और कर्मों का स्थान परिवर्तनशील है। इसलिए आत्मा और कर्म भी एक श्रेणी में नहीं स्थापित किये जा सकते हैं। आत्मा सदा चेतन ही रहा है और चेतन ही रहेगा। कर्म मदा जड़ या अचेतन रहे है और सदा जड़-अचेतन ही रहेगे। इनमें इस स्वरूप को कभी भी कोई एक नहीं कर सकता है।

आज वैज्ञानिकों ने मोमवत्ती बनाई, लालटेन, गैस, बिजली आदि अनेक प्रकाश के साधन बनाये। जबकि पहिले दीपक के प्रकाश में ही सब काम किये जाते थे। इन वैज्ञानिक साधनों के लिए अनेक कारखाने चलाने पड़ते हैं और

नाना प्रकार की सामग्री को एकत्रित करना पड़ता है। परन्तु यह जो सूर्य का प्राकृतिक प्रकाश है, उसके लिए भी क्या कभी तेल-बत्ती आदि सामग्री की आवश्यकता पड़ी है ? नहीं पड़ी। उस सूर्य का प्रकाश इन सारे आधुनिक साधनों से कम है क्या ? अरे ! एक सूर्य के प्रकाश के सामने आज के ये वैज्ञानिक कृत्रिम प्रकाश सब फीके हैं—धु धले हैं। परन्तु सूर्य का प्रकाश सदा से वही का वही देदीप्यमान चला आ रहा है और आगे भी चला जायगा। यहाँ कोई पूछे कि जब सूर्य इतना तेजस्वी प्रकाशमान है तब रात्रि में उसका प्रकाश क्यों नहीं होता ? भाई, वह परिभ्रमणशील है, अतः जहाँ जाता है, वही प्रकाश करता है। उसमें कहीं कोई फर्क आने वाला नहीं है।

इसी प्रकार मनुष्य की पुण्यवानी भी जब तक साथ में रहती है, तब तक वह किसी के दबाने से दब नहीं सकती है और रोकने से रुक नहीं सकती है। आत्मा का जो अजर और अमर स्वभाव है, वह भी किसी के मिटाने से मिट नहीं सकता। परन्तु एक बात का हमें अवश्य ध्यान रखना है कि इस अटल सिद्धान्त पर निश्चिन्त हो करके ही हमें नहीं बैठ जाना है। यद्यपि हमने यह ज्ञान लिया कि आत्मा चेतन है और अजर-अमर है। तथा कर्म जड़ है और आते-जाते रहते हैं। तथापि आत्मा को अजर-अमर समझकर यह नहीं सोचना चाहिए कि अब हमको भली करनी करने की क्या आवश्यकता है ? नहीं, हमें सत्-उद्योग तो निरन्तर करते ही रहना चाहिए। उद्योग करते रहने पर ही यथार्थ तत्त्व का निर्णय हो सकेगा। यदि हम कर्तव्य को भूल जावेंगे तो पास में वस्तु होते हुए भी जैसे के तैसे कोरे रह जावेंगे।

गड़ा हुआ खजाना

किसी सेठ ने लाखों का धन भूमि में गाड़ दिया। वह मर गया। लड़का छोटा था। उसे उस गड़े धन का कुछ भी पता नहीं। जब वह बड़ा हुआ और व्यापार के लिए रकम की जरूरत पड़ी तो वह किसी साहूकार के पास गया। और रुपये उधार मागने लगा। सेठ ने कहा—अरे, तेरे बाप के पास तो लाखों की पूजा थी, वह कहा गई ? लड़का बोला—मुझे तो कुछ पता नहीं है। यदि पूजा होती, तो मैं आपसे मागने के लिए आता ही क्यों ? आप पूजा

दे दीजिए। कुछ समय के बाद आपकी पूजा वापिस लौटा दूंगा। भाई, जैसे उसके घर में लाखों की पूजा गड़ी हुई है। परन्तु ज्ञान होने से वह इधर-उधर मागता फिरता है। इसी प्रकार हमारे आत्मा के भीतर अक्षय सुख की सम्पत्ति भी गड़ी हुई है। परन्तु उसका ज्ञान न होने से यह इधर-उधर सुख की खोज में मारा-मारा फिरता है। जब उस लडके को कोई ज्योतिषी बता देता है कि देख, अमुक स्थान पर तेरा धन गड़ा है। वहां पर खोद और धन निकाल ले। तब वह वहां पर खोदकर अपनी पूजा को प्राप्त करके सुखी हो जाता है। इसी प्रकार हमारे त्रिकालज्ञ महान् ज्योतिषी सर्वज्ञ देव ने भी बता दिया है कि तेरे ही भीतर सुख का अक्षय भण्डार छिपा पड़ा है। अब तू पुरुषार्थ कर, और उसे प्राप्त करके सुखी बन जा। परन्तु हम मोहनीय में ऐसे अचेत हो रहे हैं कि हमें भगवद्-वाणी का कुछ भान ही नहीं है।

भला बुरा करने वाला कौन ?

हमारे सामने जो कर्मों का यह खेल खेला जा रहा है, हम उसी में भूल रहे हैं और ऐसा ममज्ञ लिया है कि आत्मा में कोई शक्ति ही नहीं है। आत्मा कुछ भी नहीं कर सकती है और कर्म ही सब कुछ करने वाले हैं। धीरे धीरे हम में और भी कमजोरी आई और कहने लगे कि जो कुछ भी भला-बुरा करने वाला है, वह ईश्वर ही है। पहिले आत्मा को छोड़ कर्मों को पकड़ा। फिर कर्मों को छोड़कर ईश्वर को पकड़ लिया। और कहने लगे कि हानि-लाभ, जीवन-मरण और यश-अपयश सब कुछ भगवान के हाथ में है। अरे, लोग यहां तक कहने लगे कि ईश्वर की इच्छा के बिना पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल सकता है। यही बात आप लोग भी कह रहे हैं और आपके व्यवहार में भी आगही है। यद्यपि यह बात जैन सिद्धान्त के प्रतिकूल है। परन्तु जब सिद्धान्त का ज्ञान हो, तब इसका कुछ विचार हो। देखो—जब आप लोग किसी के श्री जी शरण की चिट्ठी लिखते हैं, तब उसमें भी लिखते हैं कि 'परमात्मा छोटी करी।' अब कहो भाई, जो परमात्मा कहलाता है, जगत् का भला करने वाला माना जाता है। वह भी क्या किसी का बुरा करेगा? यदि परमात्मा होकर भी किसी का बुरा करता है, तो वह परमात्मा नहीं, किन्तु दुरात्मा ही

कहलायगा। परन्तु मेरे भोले भाइयो, यह जान लो कि परमात्मा किसी का भी बुरा नहीं करता है। वह तो निरजन, निराकार और शुद्ध बुद्ध हैं, एव अपने स्वरूप में स्थित हैं। उसे दुनिया के सुख-दुख हानि-लाभ, और जीवन-मरण से कोई प्रयोजन नहीं है। वह तो निर्दोष और निर्लेप हैं। परन्तु हमने अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर के उसे भी दोषी बना दिया है और उसे भी अपने समान सासारिक कार्यों का कर्त्ता-धर्त्ता मान लिया है। यह बुद्धि में ऐसी भ्रमपूर्ण कल्पना क्यों आई? इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि हम अपने आत्मा के स्थान को भूल गये। यदि हमें अपने स्थान का पता हो जायगा, तो वास्तविक स्थिति का भी भली भाँति परिज्ञान हो जायगा और फिर ये सभी भ्रान्तिपूर्ण कल्पनाएँ भी दूर कर सकेंगे।

जैसे समुद्र में जहाज चलाने वाले व्यक्ति को यह पता रहता है कि खारा पानी कहाँ है और मीठा पानी कहाँ पर है तो उसे जब जिस पानी की आवश्यकता पड़ती है, तब वह उस स्थान से वैसा पानी ले लेता है। यदि उसे खारे और मीठे पानी के स्थल ज्ञात न हो तो फिर वह मीठे पानी के लिए भटकता ही रहेगा।

अथवा जैसे किसी विद्यालय में दो छात्र एक साथ एक ही पुस्तक पढ़ते हैं। एक तो मन लगाकर एक-एक वाक्य को पढ़ता है और दूसरा यो ही सरसरी निगाह से पढ़ता है। पहला छात्र उपयोगी सन्दर्भों को अपनी नोटबुक में नोट करता है और दूसरा छात्र यह सब कुछ भी नहीं करता है? अब बताओ—परीक्षा में उत्तीर्ण कौन होगा? आप कहेंगे कि जो तन्मय होकर पढ़ता है, वही उत्तीर्ण होगा। क्योंकि उसे पूछे गये प्रश्नों का उत्तर याद है। किन्तु जिसने सरसरी निगाह से पढ़ा और यह भी पता नहीं कि कौनसी बात पुस्तक में कहाँ लिखी है, वह परीक्षा के समय उसका उत्तर कैसे दे सकता है?

इसी प्रकार सिद्धान्त तो वही का वही है। श्रीमद्भगवती, पञ्चवणा, उत्तराध्ययन और दशवैकालिक आदि सूत्र अनेक बार पढ़ लिये। परन्तु भगवान् ने कहा पर कौन सी बात किस भाव से कही है और कौन सी किस दृष्टि से कही है, यदि इस बात का ज्ञान नहीं हुआ, तो वह पढ़ना नहीं, किन्तु

पारायण करना ही हुआ। उसमें से सार कुछ भी हस्तगत नहीं हुआ। किन्तु विचारशील व्यक्ति एक-एक पद को, एक-एक सूत्र को और एक-एक गाथा को ध्यान से पढ़ते हैं और उस पर मनन-चिन्तन करते हैं कि इस पद में भगवान् ने क्या भाव निहित किया है और इसका क्या रहस्य है? इस प्रकार मनन-चिन्तन-पूर्वक पढ़ने से वे रहस्य प्रकट होने लगते हैं और फिर तो एक-एक पद, सूत्र और गाथा के अन्तर्निहित रहस्यों का खजाना ही खुल जाता है, जिनको हृदयगम करने हुए पाठक एक अपूर्व ही आनन्द का अनुभव करने लगता है।

आत्मा का स्वभाव ऊर्ध्वगमन :

हा, तो मैं स्थान के विषय में कह रहा था कि आत्मा का स्थान क्या है और कर्मों का स्थान क्या है? जब शास्त्रों के भावों को गहराई से सोचा, तब पता लगा कि आत्मा का स्थान विवेक है, हलका पन है और अमूर्त्तपना है। तथा कर्मों का स्थान अचेतनपना, भारीपना और मूर्त्तपना है। जैसे जल में तू बी को डालने पर वह जल के ऊपर ही तैरती है और पत्थर को डालने पर वह नीचे चला जाता है—डूब जाता है। अब यदि उस ऊपर तिरने वाली तू बी को भी पाषाण से बाध दिया जावे तो बताओ कि वह तू बी तिरेंगी, या डूबेगी? आप कहेंगे कि वह तो डूबेगी ही। दुनिया भी कहेंगी कि तू बी डूब गई। यथार्थ में तो तू बी का स्वभाव डूबने का नहीं है, किन्तु पत्थर के सयोग से उसे भी डूबना पड़ा। भाई तू बी के समान आत्मा का स्वभाव ससार-सागर में डूबने का नहीं है किन्तु कर्मों का स्वभाव तो पाषाण के समान डूबने का ही है। और जैसे नहीं डूबने के स्वभाव वाली तू बी पत्थर के सयोग से डूब जाती है। उसी प्रकार नहीं डूबने के स्वभाव वाला यह आत्मा भी कर्मों के सयोग से ससार में डूब रहा है। शास्त्रकारों ने जीव और कर्म-पुद्गलों के स्वभाव का वर्णन करते हुए कहा है—

ऊर्ध्वगौरवधर्माणो जीवा इति जिनोत्तमः ।

अधोगौरवधर्माणः पुद्गला इति चोदितम् ॥

जिनेन्द्र देवों ने जीवों को ऊर्ध्वगमन स्वभावी कहा है और पुद्गलों को अधोगमन धर्म वाले कहा है।

जब तक जीव के साथ इन कर्म पुद्गलो का लेप लगा रहा है—कर्मों का सम्बन्ध बना हुआ है, तब तक यह जीव ससार में डूब रहा है। किन्तु जैसे ही इस कर्म-लेप का सम्बन्ध दूर होता है, वैसे ही यह जीव अपने स्वाभाविक ऊर्ध्वगमन धर्म को प्राप्त कर सिद्धपद को प्राप्त कर लेता है। जैसा कि कहा है—

मृत्लेपसङ्गनिर्मोक्षाद् यथा दृष्टोऽप्स्यलावुनः ।

कर्म सङ्गविनिर्मोक्षात्तथा सिद्धगतिः स्मृता ॥

जब तू बी पर लगा हुआ मिट्टी का लेप दूर हो जाता है तो जैसे तू बी जल के ऊपर आई हुई दिखाई देती है। इसी प्रकार कर्मों के सग छूटने से जीव का ऊर्ध्वगमन होता है और वह सिद्धगति को प्राप्त कर लेता है, अर्थात् अपने सहज स्वरूप में जा विराजता है।

कर्मों के कारण भारीपन

ससार में रहते हुए भी आत्मा के ऊपर जब कर्म-भार अधिक होता है, तब यह कर्मों के उदयानुसार परिणत होता रहता है, किन्तु जब उसके ऊपर कर्म-भार हलका होता है और कर्मों का उदय मन्द पड़ता है, तब यह पुरुषार्थ करके अपने उद्देश्य की सिद्धि करने में सफल हो जाता है। परन्तु आज तो लोगो के कर्मों का ही प्राबल्य देखा जाता है। कर्मोदय की प्रबलता में आत्मा वास्तविक पुरुषार्थ से हीन हो जाता है जिसके कारण आज ये नाना प्रकार के कर्मों के खेल दिखाई दे रहे हैं और असंभव बातें भी संभव दिखाई दे रही हैं। आज जो हम धनी को निर्धन और सुखी को दुखी हुआ देखते हैं, वह सब कर्मों का ही खेल है।

भगवान् महावीर के समय राजपुरी नगरी का राजा सत्यन्धर था। उसने स्त्री-भोगासक्ति से अपना राजपाट एक मंत्री को सौंप दिया। मंत्री ने सदा के लिए राज्य हस्तगत करने के लोभ में राजा को मरवा दिया। उसकी रानी गर्भवती थी। मरने से कुछ समय पूर्व उसने मयूरयत्र में बिठाकर उसे राजमहल से उड़ा दिया। वह श्मशान में जाकर उतरा और रानी के वहाँ पुत्र पैदा हुआ। उस समय का वर्णन करते हुए आचार्य ने कहा है—

जीवाना कर्मवैचित्र्यं श्रुतवन्तः श्रुतौपुरा ।

पर्येषुरधुनेतीव श्रीकल्पाऽभूदकिञ्चना ॥

पूर्वीह्ण पूजिता राज्ञी राज्ञा सैवापराह्णके ।

प्रेतभूशरण्याऽभूत्पापाद्विभ्यतु पण्डिताः ॥

जो लोग जीवों की कर्म-विचित्रता को पहिल शास्त्रों में सुना करते थे, वे लोग आज प्रत्यक्ष में देख लेवे कि वह लक्ष्मी के समान रानी अकिंचन हो गई । जो रानी प्रातःकाल राजा के द्वारा पूजित और सन्मानित हो रही थी, वही सायंकाल में प्रेतभूमि (मसान) के शरण को प्राप्त हो रही है । आचार्य कहते हैं कि कर्मों की ऐसी दशा देखकर ज्ञानी पण्डितजनों को पाप से डरना चाहिए ।

भाई, सदा से ही इस प्रकार की अनेक घटनाएँ होती रही हैं और आज भी हो रही हैं, कि प्रातःकाल जिनके द्वार पर मंगल गीत गाये जा रहे थे, सायंकाल के समय वहाँ पर रुदन और हाहाकार सुनाई देता है । सवेरे जो श्रीमान् थे, शाम को वे ही भिखारी बने दिखाई देते हैं । कल जो आवाद थे, वे आज वर्वाद हुए नजर आ रहे हैं । परोक्ष मैं भी इन कर्मों ने जो खेल खिलाये हैं, उन्हें भी हम आप सूत्रों में सुनते आ रहे हैं ।

राजा श्रेणिक मगध देश का अधिपति था । अभयकुमार उनका प्रधान मंत्री था । वह श्रेणिक के पाच सौ मंत्रियों में सबसे अधिक बुद्धिमान् था । जब भगवान् महावीर राजगृही नगर में पधारे, तब अनेक राजा-रानियों ने तथा सेठ भैरवियों आदि ने भगवान् की सेवा में उपस्थित होकर भगवती दीक्षा धारण की । अनेक व्यक्तियों ने श्रावक के व्रत भी धारण किये ।

उस समय अभयकुमार ने विचारा कि मेरे अनेक साथियों ने भगवान् से दीक्षा लेकर आत्म-कल्याण कर लिया । परन्तु मेरा आत्म-कल्याण कब होगा ? उस प्रश्न दीक्षा लेने के भाव में वे श्रेणिक के पास गये और बोले—महाराज, मैं आपकी सेवा बहुत समय में करना आ रहा हूँ । अब इस कार्य से मुझे अवकाश मिल जाय तो अच्छा रहेगा । क्या आप अब मुझे आत्म-कल्याण करने की आज्ञा देंगे ? अब मेरे भाव भगवान् महावीर की सेवा में पहुँच कर दीक्षा लेने में हैं ।

श्रेणिक ने कहा—अभयकुमार, मैंने दूसरे पुत्रों को और रानियों को तो दीक्षा लेने की आज्ञा दे दी है। परन्तु तुझे आज्ञा नहीं दे सकता। हा, मेरे मरने के पश्चात् तू दीक्षा ले सकता है। भाई, श्रेणिक के हृदय में अभयकुमार के प्रति प्रेम भी अधिक था और राज्य-संचालन का स्वार्थभाव भी था। अतः उन्होंने कहा—अभयकुमार, जब तक तू मेरे पास है, तब तक मुझे राज्य की कोई चिन्ता नहीं है।

अभयकुमार ने कहा—महाराज, आप मुझे आत्म-कल्याण का अवसर कब देंगे ? श्रेणिक ने कहा—अभयकुमार, जब मैं कहूँ 'जा र जा अभय।' तब तू दीक्षा लेने के लिए जा सकता है। यह सुनकर अभयकुमार का चित्त शान्त हुआ अब अभयकुमार उस समय की प्रतीक्षा करने लगे। और मन ही मन भगवान् से प्रार्थना करने लगे—हे भगवन, मुझे वह शुभ अवसर कब प्राप्त होगा, जब मैं आपकी सेवा में उपस्थित होकर भगवतीदीक्षा अंगीकार कर सकूँ ? परन्तु राजा श्रेणिक यह आज्ञा स्वस्थ चित्त से कब देने वाले थे ?

राजा श्रेणिक का महारानी चेलना पर भी अपार प्रेम था। क्योंकि चेलना के आने के पश्चात् राज्यश्री भी खूब बढ़ी थी और श्रेणिक के जीवन में भी धर्म की अभिवृद्धि हुई थी। इसलिए राजा उसे अपना उपकार करने वाली मानते थे। राजा का चेलना पर इतना अधिक प्रेम था कि यदि हजार आदमी भी आकर चेलना के विषय में कोई आखो देखी भी ल्योन्त्र बात जो कहें, तब भी राजा उसे सच नहीं मान सकता था। पर भाई, इन कर्मों का खेल भी कितना प्रबल है, यह देखो।

चेलना पर वहम

एक समय की बात है कि राजा श्रेणिक और रानी चेलना शयनागार में सो रहे थे। नींद में चेलना का एक हाथ रवाई में बाहर रह गया। नींद की अधिकता से वह अकह गया। रानी की जब नींद खुली तो उसने हाथ को रवाई के भीतर करने का प्रयत्न किया। मगर वह नींद से इतना सुन्न हो

कि करने पर भी वह रजाई के भीतर नहीं हुआ । तब अचानक चेलना के मुख से निकल गया कि 'उसका क्या हाल होगा ?' इसका भाव यह था कि जो साधु तालाब के किनारे बिना वस्त्र ध्यान लगाये खड़े है, ऐसे शीतकाल में 'उनका क्या हाल होगा ।' इस वाक्य के मुख से निकलते ही राजा की नीद खुल गई । वे सोचने लगे कि अरे, मैं तो आज तक इसे पतिव्रता मानता था । परन्तु यह तो कह रही है कि 'उसका क्या हाल होगा ।' इससे ज्ञात होता है कि इसका किसी अन्य पुरुष से अनुचित सम्बन्ध है और उसी का विचार करके ऐसा यह कह रही है । और उसकी चिन्ता कर रही है । वस, यह पतिव्रता नहीं है ।

अब राजा ने न तो इस बात का कुछ निर्णय ही किया और न रानी से कुछ पूछा ही । वह रात उन्होंने बड़ी कठिनाई से काटी । प्रातः काल होते ही नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर और वस्त्राभूषण पहिन कर वे भगवान महावीर के दर्शन करने को रवाना हो गये । इसी समय अभयकुमार सामने आगये और उन्होंने महाराज को नमस्कार किया । श्रेणिक ने कहा—अभयकुमार, जाओ और चेलना के महल के चारों ओर ईंधन और घास-फूल डालकर के उसमें आग लगा दो ।

श्रेणिक के मुख से ये शब्द सुनते ही अभयकुमार एक दम स्तम्भित हो गये और बड़े भारी विस्मय में पड़ कर विचारने लगे कि जिस चेलना रानी पर महाराज का असीम प्रेम था, उस पर आज सहसा इतना रोष क्यों ? आज महाराज के मन में इतना आकस्मिक परिवर्तन क्यों हो गया ? बहुत सोच-विचार करने पर भी वे कुछ निश्चय नहीं कर सके । वे यह बात भी भलीभाँति जानते थे कि महाराज जिस बात का निश्चय कर लेते हैं, उसे पूरा करके ही रहते हैं । वे भारी असमंजस में पड़े कि मैं क्या करूँ ? क्या केवल महल को ही जलाऊँ, अथवा चेलना रानी को भी उसके साथ में जला दूँ ? अरे, महाराज भी कितना अन्याय कर रहे हैं कि इधर तो निरपराधिनी रानी को जलाने की आज्ञा दे रहे हैं और उधर भगवान के दर्शनार्थ भी जा रहे हैं । मैं कैसे यह भयकर पाप-कार्य करूँ ? उसने यह भी सोचा कि यद्यपि श्रेणिक महाराज ने जलाने का आदेश

दिया है, तथापि मैं माता चेलना को कैसे जीवित जला दू ? आखिर वे मेरी माता हैं। ऐसा सोच-विचार करते हुए वे रानी चेलना के पाम पहुँचे। और उन्हें नमस्कार करके बोले—मा साहव, आप तल-घर में चली जावें। चेलना ने पूछा—क्यों वेटा, क्या बात है ? अभयकुमार बोले, अभी ऐसा ही अवसर है। चेलना ने फिर पूछा—अरे, कुछ तो बता ? क्या बात है ?

अभयकुमार ने कहा—आप पहिले तलघर में चली जावें। मैं पीछे बता दूँगा। द्विवश होकर चेलना तलघर में चली गई। तत्पश्चात् महाराज के आदेशानुसार महल के चारों ओर ईंधन, घास-फूस डलवा करके आग लगवा दी। देखते ही देखते वह विशाल महल जलकर राख हो गया। भाई, राजाओं को विवेक नहीं होता। उनके तो मन में जो भी बात जम जावे, उसे ही कर गुजरते हैं।

राजा श्रेणिक भगवान की वन्दना करके धर्मोपदेश सुनने को बैठ गये। भगवान ने अपने दिव्य ज्ञान से जान लिया कि यह रानी चेलना का चादना करके आया है। तब भगवान ने कहा—श्रोताओं, राजा चेटक की सात पुत्रिया हैं, वे सातों ही रत्नों की मजूपा, बोधि की खानि, धर्म की धारिणी और शीलवती पतिव्रता हैं। उनमें से किसी के भी भीतर राई वरावर भी दोष नहीं है।

ज्यों ही भगवान के मुखारविन्द से निकले हुए ये शब्द राजा श्रेणिक ने सुने कि त्यों ही सोचने लगे—अरे, गजब हो गया। मेरी रानी चेलना भी तो उन सातों में से एक है। जब भगवान के श्रीमुख से ये शब्द निकले हैं, तब तो चेलना अवश्य ही निर्दोष है। हाय, मैंने तो उसे दोषी समझ कर महल-सहित जीवित जलाने का हुक्म दे दिया है। हाय, मैं बिना निर्णय किये ही यह क्या कर बैठा ? ऐसा सोचते और पश्चात्ताप करते हुए श्रेणिक अति खिन्न मन से उठे और भगवान की वन्दना करके घोड़े पर सवार हो पवन वेग से राजमहल को चल दिये। मार्ग में घोड़े पर चढ़े और सामने आते हुए अभयकुमार मिले। उन्हें देखते ही श्रेणिक ने पूछा—अभयकुमार, क्या महल जला दिया ? अभय ने कहा—हां महाराज, आपकी आज्ञा का पालन करके ही आ रहा हूँ। तब श्रेणिक ने कहा—‘जा रे जा अभय, तुझ में अक्ल नहीं है।’

अभय कुमार ने ज्यो ही श्रेणिक के मुख से उक्त शब्द सुने तो वे सीधे भगवान के समवसरण में पहुँचे और वस्त्राभूषण उतार कर, तथा पञ्चमुष्टि केश लोच करके भगवान के सम्मुख उपस्थित होकर बोले—भगवन् ! मुझे भगवती जैनेश्वरी दीक्षा दीजिए । इस प्रकार दीक्षा धारण करके अभयकुमार मुनियों की श्रेणी में जाकर बैठ गये ।

इधर राजा श्रेणिक जब राजमहल पहुँचे तो देखा कि रानी चेलना का महल जलकर राख बन चुका है । उसे देखते ही वे विलाप करने लगे—हाय, चेलने, तू कहा चली गई ? हाय, मैंने अपने ही मुख से अपना यह क्या सत्यानाश करा डाला ? इस प्रकार कुछ समय तक विलाप करते हुए विचार आया कि अभयकुमार इतना मूर्ख नहीं है कि रानी को भी जला दे । अवश्य ही उसने चेलना को कही न कही छिपा दिया होगा ? यह विचार कर उन्होंने उस भस्म हुए महल के बीच में खड़े होकर 'चेलना, चेलना' पुकारना प्रारम्भ किया । चेलना ने ज्यो ही महाराज के ये शब्द सुने तो तलघर में से आवाज दी—महाराज, मैं यहाँ हूँ । यह कहती हुई चेलना तलघर से बाहर निकली । उसे बाहर निकलती हुई देखकर श्रेणिक का जी में जी आया और चेलना की ओर स्निग्ध दृष्टि से देखते हुए बोले—अरे, मैंने तो तुझे जला देने का हुक्म दे दिया था । परन्तु अभय की सूझ-बूझ से तू बच गई है ।

कुछ देर के बाद श्रेणिक को याद आया कि अरे, मैंने तो अभयकुमार को यह कह दिया - 'जा रे अभय, जा' । कहीं वह भगवान के पास जाकर दीक्षा न ले लेवे ? यह विचार कर वे तुरन्त वापिस गये । वहाँ जाकर देखा कि अभयकुमार तो समवसरण में दीक्षा लेकर मुनियों की श्रेणी में बैठे हुए हैं । तब श्रेणिक ने भगवान से कहा - हे त्रिलोकीनाथ, आपने यह क्या किया ? फिर अभयकुमार से बोले—चलो अभयकुमार, घर । तुम्हारे बिना हमारा राजपाट कौन सभालेगा ? भाई, जब मनुष्य के ऊपर बीतती है तभी पता चलता है ।

जब अपने ऊपर बीते तब ?

व्यावर मे एक श्रावक था । वह धर्म की दलाली का काम भी बहुत करता था । वह जिस किसी के यहा जाता, उससे कहता —आपकी तो बड़ी पुण्यवानी है, जो आपके यहा से अमुक व्यक्ति दीक्षा ले रहा है । धन्य है आपको । इस प्रकार वैरागी भाइयो के घरो पर जाता और अपनी बात की करामात से घर-वालो को तैयार करके दीक्षा की आज्ञा दिलवा देता था । कुछ समय के पश्चात् उसके दोहिते को ही वैराग्य आ गया । जब उसने कहा - मैं तो दीक्षा लूंगा । तब वही भाई बाजारो मे जाकर लोगो से कहने लगा—अरे, इन साधुओ की बुद्धि को भी क्या हो गया है ? ये तो वच्चो को वहका देते हैं । अब तो मे इन साधुओ का मुख भी नही देखूंगा । उसने लडके को पकडकर घर मे बन्द कर दिया । वैरागी ने कहा—आप कुछ भी करें, परन्तु मैं तो दीक्षा लेकर के ही रहूंगा । वह भाई बोला—मैं तुझे हर्गिज दीक्षा नही लेने दूंगा । फिर दो दिन बाद वह सन्तो के पास पहुचा और उनसे कहने लगा—महाराज, आप यहा से विहार कर दीजिए । यदि विहार नही करेंगे तो मैं आत्मघात कर लूंगा । यद्यपि वे मुनिराज तपस्वी थे और तेले-तेले पारणा करने वाले थे, तथापि उसने उनकी भी चतुराई भुला दी । जब मे वहा गया तब वह श्रावक भाई आकर जमा हुआ था । मैंने उपदेश मे कहा—देखो भाई, जो धर्म की दलाली करता है, वह तीर्थंकर गोत्र को बाधता है । फिर उस भाई को लक्ष्य करके कहा—अभी तक पराये घर की ही दलाली करते थे । जब घर पर बीती, तब मालूम पडी । अरे, अन्य लोग क्या बिना मा-बाप के हैं । वह कहने लगा—महाराज, बात तो सच है । परन्तु मेरे कलेजे मे आग लगी हुई है । मैंने कहा—भाई, पराये घर की दलाली सरल होती है । उममे क्या लगता है ? केवल मुख से दो-चार बातें ही तो कहनी पडती है । परन्तु जब घर की दलाली का अवसर आता है, तब कलेजे मे आग लग जाती है । सुनकर वह भाई चुप हो गया ।

आप लोग अभी यहा पर बैठे हैं और तपस्या करने की चर्चा चले तो आप दूसरे से झट कह देंगे कि अरे, तेला कर लो, अठाई कर लो, पचरगी

तो नहीं कर दो। और जब वे आपसे कहे कि आप भी करो। तब आप झट
 चले। यदि मुझ से तो तपस्या नहीं होती है। भाई, दूसरे से तो कहना
 पड़ता है। परन्तु जब स्वयं करने का अवसर आता है, तब अगल-बगल झाकने
 नहीं दो।

परन्तु माई, अभयमुमार मुनि ने श्रेणिक से कहा—राजन् ! हमारा-आपका
 पालन सम्पन्न सम्पन्न हो गया है। अब मैं वापिस घर को जाने वाला नहीं
 हूँ। आप श्रेणिक दोने—तुमने मेरी आज्ञा के बिना दीक्षा कैसे ले ली ? तब
 अभय मुनिराज ने कहा—राजन्, अपने वचनों को याद करो। आपने कहा था
 कि मैंने अभय जाँ। आपको यह कहने पर ही मैंने आकर के दीक्षा ले ली।
 तब माता श्रेणिक ने कहा—अरे, मैंने जाने को नहीं कहा था। वह तो क्रोध
 मय था। अब तुम मेरे साथ चलो। अभय मुनिराज ने कहा—राजन्,
 मैं जानता हूँ कि गृहत्याग करके फिर वापिस घर को जाऊँ ? अब
 मैं क्या करूँगा ? अन्न में श्रेणिक निराग्न होकर और भगवान की वन्दना
 करते अर्चित होट जायें।

के अजर-अमर स्थान को भी प्राप्त कर लेते हैं। भाई, ये सब समय की बातें हैं। व्यवहार में दुनिया भी कहती है कि समय बलवान् है, 'वक्त पाहुनी है' यह आत्मा भी समय के निमित्त को पाकर ही काम करती है।

भाइयो, यदि आत्मा के अजर-अमर स्थान को प्राप्त करना है तो कर्मों से नाता तोड़ो। जब तक नाता नहीं छूटेगा, तब तक आत्मा के स्थान को प्राप्त नहीं कर सकोगे।

वि० स० २०२७, आसोज वदि-३

सिंहपोल, जोधपुर



सज्जनो, आज का विषय है आत्मसिद्धि । वैसे तो शास्त्रो में अष्ट-सिद्धियो और नव-निधियो का वर्णन किया गया है । और इनको पाने के लिए सारी दुनिया अभिलाषा करती है । तब लोग चाहते हैं कि हमारे घर में आठ-सिद्धिया और नव-निधिया आ जावें । परन्तु एक भी सिद्धि और निधि का पता नहीं कि वह कैसे होती है और कैसे प्राप्त की जाती है ? भाई, केवल चाहने मात्र से इनकी प्राप्ति नहीं होती है ।

पूँजी पास में हो तो...

आपने किसी शहर में आढतिया की दुकान पर रकम जमा करा रखी है । अब यदि आप उस शहर में पहुँचते हैं और दुकान पर जाते हैं, तो वह देखते ही आपके सामने आता है, आपका स्वागत करता है और अन्य लोगों से आपका परिचय कराता है । इस प्रकार आपको वहाँ आदर-सत्कार भी मिलता है और खाने के लिए भी बढ़िया तर-माल मिलते हैं । वह यह सब क्यों करता है ? इसीलिए कि आपकी जो रकम उसके यहाँ जमा है, वह आप वापिस न कर लेंगे । दुनिया बड़ी होशियार है । बिना स्वार्थ के क्या कोई किसी को पूछता है ? नहीं पूछता । कहने का साराश यह कि आपकी रकम जिसके यहाँ जमा है उसके यहाँ जाने पर आदर-सत्कार भी मिला और बढ़िया खान-पान भी मिला ।

यदि कोई दुकानदार आप पर पाच हजार रुपये मागता है और आप उसकी दुकान के सामने पहुँचते हैं तो इतना वह अवश्य कहेगा कि आइये । परन्तु आपके दुकान पर बैठते ही कहेगा—भले आदमी कब से कह रहा है कि रुपये दूँगा पर आज तक एक भी पैसा जमा नहीं कराया है ? यदि तुझे कुछ भी शर्म हो तो इसी समय हमारी सारी रकम लाकर दे । यदि सात दिन के भीतर रकम नहीं आई, तो तेरे ऊपर अदालत में दावा दायर कर दिया जावेगा । भाई, इस दुकानदार के यहाँ जाने पर न तो स्वागत-सत्कार हुआ और न खाने को तर-माल ही मिले ? प्रत्युत फटकार, धुतकार और गालियों की वौछार अवश्य प्राप्त हुई ।

इसी प्रकार अपने पास में पूर्व की पुण्यवानी जमा है, तब तो आप जिस वस्तु की कल्पना करेंगे, वह अनायास ही प्राप्त हो जायगी । परन्तु इसके विपरीत यदि पुण्यवानी पोते नहीं हैं और फिर किसी बड़ी वस्तु की इच्छा करेंगे, तो वह कैसे प्राप्त हो जायगी ? कभी नहीं होगी । भाई, यह पचायती तो दुनिया की है । हमको इस विषय में अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है । दुनिया खाली दे, या भरी दे, यह दुनिया का काम दुनिया करे । हमें तो आठ-सिद्धि और नव-निधि की भी आवश्यकता नहीं है ।

भाई, अपनी वस्तु तो निराली है और उसी पर आज हमें कुछ विचार करना है । वह निराली बात है आत्मसिद्धि की । अर्थात् आत्मा की सिद्धि कैसे हो ? इसके लिए हमें किसी बड़े सेठिया, आड़तिया या दलाल को पकड़ने की आवश्यकता नहीं है । हम अपनी आत्म-सिद्धि स्वयं कर सकते हैं । इसके लिए हमारे भीतर अपनापन आवश्यक है । क्योंकि हमें अभी तक अपनापन प्राप्त नहीं हुआ है । अभी तक तो हमारे भीतर परपना ही है । हमारे द्वारा दूसरे ही दूसरे का काम हो रहा है । अपना काम नहीं हो रहा है ।

कौन अपना ? कौन पराया ?

आप लोग कहेंगे—महाराज, हम तो अपना ही अपना काम दिन-रात करते हैं । हम तो दूसरे का कुछ भी काम नहीं करते हैं । फिर आप यह कैसे कहते हैं कि परका ही काम कर रहे हो ? परन्तु भाई, मैं पूछना हूँ कि आप

जो शरीर को नहला रहे है, बढ़िया वस्त्राभूषण पहिना रहे है, अच्छे-अच्छे भोजन करा रहे है और शरीर को सब प्रकार से सहायता पहुँचा रहे है, तो ये काम अपने हैं क्या ? यदि यह शरीर अपना होता, तो यह मरण के समय अपने ही साथ चलता ? परन्तु यह साथ नहीं जाता है, इससे सिद्ध है कि यह अपना नहीं है। इस प्रकार पहिले तो आप इस अपने से भिन्न पर-शरीर के लिए काम कर रहे हैं। इसके बाद स्त्री के लिए, पुत्र के लिए, माता-पिता के लिए, पुत्री-जमाई के लिए, पोते-पोतियों और दोहिते-दोहितियों के लिए काम कर रहे हैं और यदि इनसे अवकाश मिल गया तो मित्रों और पड़ोसियों के लिए काम करते है। मैं पूछता हू कि क्या ये अपने हैं ? अरे !

जहां देह अपनी नहीं, तहां न अपना कोय ।

घर संपति पर प्रगट ये, पर हैं परिजन लोय ॥

भाई, जब अपने जन्मते ही साथ आया यह शरीर अपना नहीं, तब शरीर के साथ सम्बन्ध रखने वाले ये माता-पिता, भाई-बहिन और स्त्री-पुत्रादि अपने कैसे हो सकते है ? कभी नहीं हो सकते है। ये तो सब प्रत्यक्ष ही पर दिख रहे हैं। उनके लिए जो हम काम रहे है, वह सब पराया काम है। हम जो उनके लिए किये जाने वाले कार्यों को अपना मान रहे है, सो यही सबसे बड़ी भूल है। परन्तु इस भूल को बताने वाला कौन है ? क्योंकि मनुष्य को अपनी भूल स्वयं दृष्टिगोचर नहीं होती है। इसे बताने के लिए तो तीसरे की ही आवश्यकता होती है। वह भूल बताने वाला है—सम्यग्ज्ञान। जब आत्मा को भेद-विज्ञान हो जाता है, तभी वह जान पाता है कि अभी तक जिनको मैं अपना समझ रहा था, वे सब तो वस्तुतः पर हैं। मेरा स्वरूप इन सबसे पर है। मैं अपनी भूल से पर वस्तु को अपना मान रहा था। इसी भ्रम के कारण मैं इस ससार में अनादिकाल से परिभ्रमण करता आ रहा हू। जब इस प्रकार का भेद-ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तभी वह कर्म-बन्धनों से छूटने का प्रयत्न करता है और तभी आत्म-सिद्धि होती है। इसीलिए महर्षियों ने कहा है—

भेदविज्ञानतः सिद्धाः सिद्धा ये किल केचन ।

तस्यैवाभावतो बद्धाः बद्धा ये किल केचन ॥

अर्थात्—आज तक जितने भी जीवो ने आत्म-सिद्धि प्राप्त की है और सिद्ध हुए हैं, वे सब भेद-विज्ञान से ही सिद्ध हुए हैं। और आज जितने भी प्राणी कर्मों से बंधे हुए दिखाई देते हैं, वे सब भेद-विज्ञान के अभाव से ही बंधे हुए हैं।

जो जीव इस भेद-विज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं और तदनुसार पराये कार्य छोड़कर आत्मकार्य में सलग्न हो जाते हैं, वे ही लोग हमारी-आपकी भूल बताने में सक्षम हैं। वे कहेंगे—अरे भाइयो, यह क्या कर रहे हो? अपनी वस्तु को सभालो और परवस्तु को छोड़ो। यह बात वे अपनी कपोल-कल्पना से नहीं कह रहे हैं। किन्तु भगवान् ने जो दिव्य उपदेश दिये हैं और जो आगमो एव शास्त्रो में निबद्ध हैं, उनका मनन-चिन्तन करके और उस पर स्वयं अमल करके हमें प्रेरणा दे रहे हैं। वे कहते हैं—

ज्ञानी जीव निवार भ्रम तम, वस्तु स्वरूप विचारहु ऐसे ॥८॥

सुत तिय बन्धु धनादि प्रगट पर, ये मुझसे हैं भिन्न प्रदेशें ।

इनकी परिणति है इन आश्रित, जो इन भाव परिणवें वैसे ॥ ज्ञानी०१॥

बेह अचेतन, मैं चेतन, इन परिणति होय एकसी कैसे ।

पूरण-गलन स्वभाव धरे तन, मैं अज अचल अमल नभ जैसे ॥ ज्ञानी०२॥

पर परिणमन न इष्ट अनिष्ट न, वृथा राग रूप द्वन्द्व भये से ।

नसे ज्ञान निज, फसे बन्ध मे, मुक्ति होय समभाव लये से ॥ ज्ञानी०३॥

विषय चाह दब-दाह नसे नहि, विन निजसुधासिन्धु मे पैसे ।

अब जिनवैन सुने श्रवणनिर्ते, मिटै विभाव करू विधि तैसे ॥ ज्ञानी०४॥

ऐसो अवसर कठिन पाय अब, निज हित हेत विलंब करे से ।

पछतावो बहु होय सयाने, चेतन दौल छुटो भव-भय से ॥ ज्ञानी०५॥

हे ज्ञानी जीव, अपना भ्रम-तम दूर करके वस्तु-स्वरूप का विचार कर। ये पुत्र-स्त्री आदि जो प्रत्यक्ष ही तेरे से भिन्न हैं। उनकी परिणति उनके आश्रित हैं। उनके पीछे तू अपने भावों को क्यों बिगाड़ता है? और जो तेरा यह देह है, जिसे तू अपना मान रहा है सो भाई, देह तो अचेतन है और तू चेतन है। फिर

दोनों की परिणति एक कैसी से हो सकती है ? देह का पूरणगलन मलिन स्वभाव है और तेरा अजर-अमर निर्मल स्वभाव है । इसलिए तू पर-वस्तु के परिणमन में व्यर्थ ही इष्ट-अनिष्ट की कल्पना करके राग-द्वेष कर रहा है । इस राग-द्वेष से ही तू बन्धन में पड़ रहा है और तेरा विवेक नष्ट हो रहा है । यदि तू मुक्ति चाहता है — आत्म-सिद्धि को प्राप्त करना है तो समभाव को धारण कर । इस समभाव से ही मुक्ति प्राप्त होगी । यह जो विषयो की चाह-रूपी दब-दाह तुझ जला रहा है, वह अपने भीतरी ज्ञानरूपी अमृतसागर में प्रवेश किये बिना शान्त नहीं होगा । हे आत्मन्, अब जिन भगवान के वचनों के सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो ऐसा उपाय कर कि जिससे तेरी यह विभाव परिणति छूट जाय । यह कठिन सुवर्ण-अवसर पाकरके भी यदि तू अपने आत्म-हित के करने में विलम्ब करेगा तो पछताना पड़ेगा । इसलिए हे चेतन आत्माराम ! स्वभाव-परिणति को प्राप्त करने का प्रयत्न करो, जिससे कि तू भव के भय से छूट सको ।

भाई, प्रभु के इन वचनों का जिन्होंने भूतकाल में विश्वास किया और तदनुसार आचरण किया है, उन्हें आत्म-सिद्धि प्राप्त हुई है । आज तो भगवान के वचनों पर विश्वास कर तदनुकूल आचरण कर रहे हैं, वे भी विदेह क्षेत्रों से आत्म-सिद्धि पा रहे हैं और जो विश्वास के साथ भगवान के कथनानुसार आचरण करेंगे, वे नियम से सिद्धि प्राप्त करेंगे ।

जैसे एक वैद्य ने अपने बुद्धि-बल से एक ऐसी औषधि का निर्माण किया, जिससे उसका भी रोग मिट गया और उसने जिस-जिसको वह औषधि सेवन के लिए दी, उन सबका भी रोग मिट गया । अब बतलाइये कि ऐसा वैद्य यदि आपको औषधि देवे तो आपको उस पर विश्वास आयेगा, या नहीं ? अवश्य ही आयेगा । फिर भी कदाचित् यह विश्वास गलत हो सकता है, क्योंकि वैद्य छद्मस्थ है, अल्पज्ञानी है, अतः उससे कोई न कोई भूल होने की संभावना है । परन्तु वीतरागी सर्वज्ञदेव ने भव-रोग को मिटाने के लिए जो औषधि बताई है, उसमें भूल नहीं हो सकती है, वह सदा अमोघ और अचूक ही सिद्ध होगी । उनके वचनरूपी औषधि में शका करने की अणुमात्र भी गुजायश नहीं है ।

उनके वचनों को चाहे निश्चय में परखो, चाहे व्यवहार में परखो और चाहे राजनीति में परखो, वे सर्वत्र समान रूप से सत्य और अचूक फलप्रद ही सिद्ध होंगे। ऐसे सर्वज्ञ परमात्मा के वचनों पर विश्वास करके और उनके द्वारा बतलाये गये मार्ग का अनुसरण करके ही हमें आत्मसिद्धि करनी है। परन्तु आत्मसिद्धि तभी होगी, जबकि आपकी पर-पुद्गलो से ममता हटेगी। आप लोग हम से कहते हो कि महाराज, आप तो तिर गये और कीचड़ से निकल गये। परन्तु हम तो अभी तक कीचड़ में पड़े हुए हैं। परन्तु भाई, हमारे भी अभी कई रोग लगे हैं।

म्हारा - म्हारा कर रह्या-चेता पुस्तक माल।

परिग्रह भाण्यो चीर जिन-बोले उपदेश माल॥

देखो, अभी हम भी तो कहते हैं— ये हमारे चले हैं, यह हमारी सम्प्रदाय है और ये हमारे पोथी-पत्रे हैं, आदि। यह तो परिग्रह अभी तक हमारे लग ही रहा है। यदि यह परिग्रह उठ जाय तो भव-रोग ही मिट जाय। हमने आप लोगों वाला कुटुम्ब-परिवार और धन-धान्य वाला परिग्रह रोग तो मिटा दिया। किन्तु यह नया रोग लगा लिया है। पहिले एक घर की चिन्ता थी, अब हजारों घरों की चिन्ता लग गई। अब तो पहिले से भी अधिक प्रपञ्च पीछे लग गया है। इस प्रकार जब हम इस प्रपञ्च में उलझ गये, तब कैसे मानें कि हम कीचड़ से निकल गये हैं? हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि हम पहिले से भी अधिक कीचड़ में फस गये हैं। जो लोग अधिक लम्बी चौड़ी बातें करते हैं और आज चारों ओर से समन्वय-ममन्वय की आवाज आरही है और कहा जा रहा है कि सब एक-रूप में हो जाओ। और इस राग में सब अपना स्वर मिला कर कहते हैं कि हा साहब, हमें एक होना है। परन्तु मैं एक बात कहूंगा कि जो राग में राग मिलाते हैं, उनके हृदयों को भी तो जरा टटोल कर देखिये कि क्या वे वास्तव में एक होना चाहते हैं?

समन्वय कंसा ?

समन्वय का नारा बुलन्द करने वालों के हृदयों में कौना समन्वय हो रहा है, यह तो वे ही जान सकते हैं। परन्तु मैं इतना कह सकता हू कि समन्वय भी

दो प्रकार का होता है। जिससे आप अनुमान लगा सकेंगे कि उनके मन में कीन से समन्वय का भाव है ? एक समन्वय होता है खरबूजे के समान और दूसरा होता है नारंगी के समान। खरबूजे को देखो तो ऊपर से न्यारी-न्यारी फाके दिखाई देती हैं। परन्तु अन्दर से चीरकर देखो तो एक रूप में दिखाई देता है। दूसरा समन्वय नारंगी के समान होता है। अर्थात् नारंगी ऊपर से तो एक दिखती है। परन्तु उसके छिलके को तोड़कर देखो तो अलग-अलग फाके निकलती हैं। इससे आप लोग अनुमान लगा सकेंगे कि आज का समन्वय का नारा नारंगी के समान है। लोग ऊपर से तो समन्वय की डींगें हाकते हैं—और समन्वय का भाव दिखाते हैं जब कि उनका हृदय नारंगी की फाको के समान अलग-अलग है।

ऊपर से एक : भीतर से अनेक

भाई, अभी चार दिन पहिले भारत जैन महामंडल के लोग आये और कहने लगे कि विश्वमैत्री दिवस मनाना है। तब मैंने कहा—भाई, अभी तक घर का ही प्रेम नहीं हुआ तो विश्वमैत्री होना तो कोसों दूर है ? और आप कहा जा रहे हैं ? तब वे लोग बोले—महाराज, आज हवा ही ऐसी चल रही है। अतएव हमें भी लोगों के साथ चलना पड़ेगा। मैंने कहा—ऐसे कार्य में मुझे कुछ रस-कस नहीं दिखाई देता है। और बिना रसके काम करने में कोई मजा भी नहीं है। सोचो तो सही ? आप चार आदमी यहाँ आये हैं। अब चारों के मन में एक भाव आगये कि मैं इनका और ये मेरे हैं। अब यदि कोई छोटा काम आ जायगा तो उसे करने में देर नहीं लगेगी। परन्तु चारों के हृदय के भाव अलग अलग हैं और ऊपर से एक दिखा रहे हैं तो कोई काम सफल नहीं होगा।

आप लोग दुनिया में चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर देखिये तो यही ज्ञात होगा कि मत्र लोग ऊपर से एक होने की बात करते हैं, परन्तु भीतर किसी के भी एक भाव नहीं है। राजनैतिक क्षेत्र में देखें तो वे लोग भी यही कहते हैं कि सम्प्रदायवाद का त्याग करो। सम्प्रदायवाद किसे कहते हैं ? हजारों लाखों व्यक्तियों के एक गुट में मिलने को सम्प्रदाय कहते हैं। और उसके प्रति राग-

भाव की कट्टरता आ जाना सम्प्रदायवाद कहलाता है। अब आप उनसे भी पूछिये कि आप लोगो ने भी इसे जीता है, या नहीं ? केरल में इंडीकेट वाली इन्दिरागंधी गई तो वे कहती हैं कि खास कांग्रेस तो हमारे भीतर ही है। हमने मिंडीकेट वाली कांग्रेस को बाहिर निकाल दिया है। अब वे कांग्रेस में नहीं हैं। सिंडीकेट या पुरानी कांग्रेस वाले कहते हैं कि असली कांग्रेस तो हमारी ही है। इन्दिरा आदि को तो हमने कांग्रेस से बाहिर निकाल दिया है। अब वे कांग्रेस में नहीं हैं। अब आप लोग बतावे कि दोनों पार्टियों के हृदय उज्ज्वल है, या कोयला के समान काले हैं ? अब सोचिये—दुनिया कहती है कि सम्प्रदायवाद को समाप्त करो। परन्तु वे लोग स्वयं कैसे सम्प्रदायवाद से भरे हुए हैं ? वे इन्डीकेट और सिंडीकेट क्यों बनाये बैठे हैं ? भाई, दुनिया में चौड़े-धाड़े सम्प्रदायवाद दिख रहा है। फिर भी वे ही सम्प्रदायवादी लोग कहते हैं कि सम्प्रदायवाद नहीं रखना। ये बातें देखने की हैं तो राजनीति में देखो कि वहां भी सगठन थोथा रह गया है।

अब व्यवहार में देख लीजिए—चारों ओर से ऐसी आवाज आ रही है कि ओसवाल ओसवाल एक हो, माहेश्वरी माहेश्वरी एक हो, पोरवाल, पोरवाल, अग्रवाल अग्रवाल, वीजावर्गी वीजावर्गी एक हो। ये सब अलग-अलग जाति के नाम हैं। परन्तु 'महाजन' नाम में सब जातियां आ जाती हैं। और जाति के दायरे में गिने तो अलग-अलग हैं। अब उनसे पूछो कि क्या एक जाति वाले भाई भी दम भरकर कह सकते हैं कि हम सब एक हैं और हमें सबको एक करना है। अन्त में यही कहना पड़ेगा कि विचार तो एक नहीं है। भाई, जब एक ग्रुप में भी एक विचार नहीं है, तब सब एक कैसे हो सकते हैं ? जोधपुर में ओसवालों के तीन हजार घर हैं। परन्तु उनमें भी अलग-अलग मत हैं। अलग-अलग जातियां हैं—दस्ता, बीमा, पाचा, टाया आदि। इन सब में भी एकता नहीं है और वे आपस में एक दूसरे को हीन-दृष्टि से देख रहे हैं। व्यापारी-व्यापारी को भी एक दृष्टि में नहीं देखा गया है जब एक मोहल्ले में भी एक आवाज नहीं है, तब सारे शहर में एक आवाज कैसे हो सकती है ? जब सारे शहर की एक आवाज नहीं हो

सकती है, तब सारे मारवाड की एक आवाज कैसे हो सकती है ? जब सारे मारवाड की एक आवाज नहीं, तब समस्त राजस्थान की एक आवाज कैसे हो सकती है ?

हा, जिस दिन यह सुअवसर और सुनहरा मौका आ जायगा—जब कि लोग ऊपर से नारे लगाये, या नहीं लगाये, परन्तु हृदय से एक अवश्य हो जायेंगे—उस समय न कोई झगडा है और न टटा है । परन्तु आज के युग में ऊपर का यह दिखाऊ एकता का नारा अवश्य है । किन्तु भीतर में मन एक नहीं है । कहा भी है—

मन विन मिलवो ज्यो; चाववो दत हीने ।

गुरु विन भणवो ज्यो—जीमवो ज्यो अलूणे ।

जस विन बहु जीवी जीवतो ज्यो न शोहे—

त्यो धर्म न होए भावना जो न होए ॥

भाई, मन तो मिलना नहीं चाहता और ऊपर से कहते हैं कि नहीं साहब, मिलना पड़ेगा । सगठन करना पड़ेगा । जो कहते हैं कि मैं नहीं मिलना चाहता हूँ । परन्तु आपने बलात् पकड़ कर परोसे थाल पर खाने के लिए बैठा दिया । अब वह बैठ तो गया और ग्रास भी मुख में दे रहा है, पर मन में तो आग लग रही है और भीतर ही भीतर कह रहा है कि ये कहा से आ गये और मुझे ये विष के ग्रास क्यों खिला रहे हैं ? अब कहिये—क्या उनका एका हो गया ? जो फोडा हो रहा है, वह दवा से ऊपरी तौर पर भले ही भरा हुआ-सा दिखे, परन्तु भीतर से क्या वह भर गया है ? भले ही इस समय ऊपर मवाद बहता हुआ न दिखे । किन्तु भीतर ही भीतर तो वह बढ़ ही रहा है, जिसका किसी न किसी समय विस्फोट के रूप में भयंकर परिणाम हो सकता है । इसी प्रकार सब समाज वाले भीतर के भीतर तो लड रहे हैं और ऊपर से मिलने का यह ढोंग रच रहे हैं । भाई, ऊपर से मिलना मिलना नहीं कहलाता । जब भीतर से सबके मन एक हो जाये, तभी मिलना कहलाता है ।

देखो—दात तो सब गिर गये हैं । अब कहते हैं कि नयी बत्तीसी बधवा लेंगे और फिर चने भी चबावेंगे । ठीक है साहब, चबा लोगे । परन्तु मैं कहता

हू कि चने तो चवाना दूर की बात है। किन्तु यदि एक फल भी दातो से तोड़ेंगे तो वह भी बाहिर आकर गिर जायगा। तब वह बत्तीसी वधाना व्यर्थ सिद्ध होगा। अब कहते हैं कि कुटवाकर-पिमवाकर खालेंगे। परन्तु वह भी बेकार है, क्योंकि वह मजा तो दातवाले ले गये। अरे, बिना दात के खाना भी बेकार है। इसी प्रकार बिना मन के मिलना भी बेकार ही है।

ज्ञान-सिद्धि गुरु से !

भाइयो, किसी ने गुरु के पास जाकर के तो विद्या पढी नहीं। और स्वयं ही पुस्तक पढ करके पंडित बन गया, और अपने को पंडित समझने लगा तो वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि गुरु से पढे बिना ज्ञान में गभीरता नहीं आती। शास्त्र का रहस्य भी समझ में नहीं, तब वह कैसे रहस्य को स्वयं समझेगा तथा कैसे औरों को समझायेगा। फिर पुस्तकों के लिखने या छपने में भी अनेक अशुद्धियां रह जाना स्वाभाविक है। जब वह विद्वत्समाज के बीच में बैठकर चर्चा करेगा, तब वह सबकी हसी का पात्र बनेगा। क्योंकि उस समय उसके मुख से अशुद्ध-वाक्य निकलना स्वाभाविक ही है। कहा है—

पुस्तक प्रतयाधीत, नाधीत गुरुसन्निधे ।

समामध्ये न शोभन्ते जारगर्भं इव स्त्रिया ॥

जिस व्यक्ति ने गुरु से नहीं पढा और स्वयं ही पुस्तक से पढकर पंडित बना तो वह विद्वत्सभा में कैसा लज्जित होता है, जैसे कि पर-पुरुष से गर्भ-धारण करने वाली स्त्री नारी समाज में लज्जित होती है।

आप कहेंगे कि महाराज, आज समाज में यह क्या चल रहा है कि कोई कुछ लिख देता है और कोई कुछ लिख देता है ? हम तो उनकी परस्पर विरोधी बातें पढकर के वहम में पड जाते हैं। भाई, वे पुस्तकें किनकी हैं ? जो अन्य तीर्थियों को रख कर पढते हैं, उनकी पढाई बाजारू होती है। वह घर की पढाई नहीं है। वह जैसा पढेगा, वैसा ही तो उसके दिमाग में निकलेगा। उसे बाहिर का जैसा ज्ञान मिला है, वह वैसी ही प्रस्तुत करेगा। जिनने अपने ही नाधर्मों गुरुओं में पढा होगा, वह अपने घर में बाहिर नहीं जावेगा। और

गुरु के बिना घर की पढाई का भी कोई अर्थ नहीं है। नमक के बिना भोजन का कोई स्वाद नहीं आता है। इसी प्रकार यश के बिना जीना भी बेकार है। किसी ने आयु तो अस्सी वर्ष की पाई, किन्तु यश कितना पाया ? कुछ भी नहीं ? वह जहा भी जाता है, वही उसका अनादर और अपयश होता है। भाई, वह जीते हुए भी मृतक के समान है। किन्तु जिसका यश सर्वत्र फैला हुआ है, तो वह मर जाने पर भी जीवित ही है। कहा भी है—

जिसकी शोभा जगत में, वा को जीतव धन ।

जीवत् ही मूआ चला, सुणे कुशोभा कन ॥

और भी कहा है—

आस्था सता यश. काये, नह्यस्थायिशरीरके ।

अर्थात् सन्त पुरुषों की आस्था चिरस्थायी यशरूपी शरीर में होती है, इस क्षण-भंगुर शरीर पर उनकी आस्था नहीं होती है।

जिनका यश ससार में फैला हुआ है, वे मर करके भी जीवित हैं और जिनका अपयश सर्वत्र फैल रहा है, वे जीवित होते हुए भी मरे के समान हैं। इसी प्रकार जिनकी भावना पवित्र नहीं है, उनकी धर्म-करणी भी किसी लेखे में नहीं है। क्योंकि आचार्यों ने कहा है—

‘यस्मात् क्रियाः प्रतिफलन्ति न भावशून्याः ।’

अर्थात् भावों के बिना की गई धर्म-क्रियाएँ भी कोई भी फल नहीं देती हैं। कहा भी है कि—

‘होती नहीं सफल भाव-बिना क्रियाएं ।’

हा, तो मैं आत्मशुद्धि पर कह रहा था। ऊपर की जो शुद्धियाँ हैं—मेल-मिलाप हैं—उनमें भी जब प्रकृतियों का एकीकरण नहीं होता है, तब फिर आत्म-शुद्धि की मजिल तो बहुत दूर है। जब पहिली मजिल पर चढ़ते हुए ही पैर कप रहे हैं, तब ऊपरी मजिलों को पार करना तो बहुत कठिन है। यदि मन में शान्ति आ गई तब किसी दूसरे को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। फिर तो वह अपने-आप ही अपनी वस्तु को ग्रहण कर लेगा।

जो मनुष्य बुद्धिमान होते हैं, उनमें यदि किसी निमित्त से कहा-सुनी हो

जाय तो घर पहुँचने पर वे दोनों ही विचारते हैं कि अरे, मेरे से आज बड़ी भूल हुई, जो अमुक भाई से मैंने कड़वी बातें कह दी। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ऐसा विचार करके दोनों अपने-अपने घर से क्षमा मागने को निकले। मार्ग में दोनों आमने-सामने मिले तो वे दोनों ही हाथ जोड़कर परस्पर क्षमा मागते हैं और शुद्ध हृदय होकर गले से गले मिलते हैं। भाई, इसी को मच्चा मम्मिलन कहते हैं। यही एकता ही सच्ची एकता है। किन्तु जहाँ दोनों ही अपनी भूल को स्वीकार नहीं करें और एक दूसरे पर दोषारोपण करें, वहाँ कभी मेल-मिलाप नहीं हो सकता है। शुद्ध हृदय वालों का सम्मेलन टिकाऊ है, वह हमेशा रहेगा, क्योंकि दोनों के हृदय पवित्र हो गये हैं। वे आगे कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे कि जिससे परस्पर मनोमालिन्य उत्पन्न हो।

लोग कहते हैं कि खमत-खामणा कर लो। मैं पूछता हूँ कि उनको तिरना है, या आप लोगों को तिरना है? यदि आपको तिरना है तो तीर पर आपको ही जाना पड़ेगा। जो भीतरी भावों के बिना लोगों के कहने-सुनने से काम किया जाता है, उसका कोई महत्त्व नहीं है। किन्तु जो अपने हृदय की प्रेरणा से काम किया जायगा, वह सदा सफल होगा और उसी का महत्त्व माना जायगा।

आत्म-सिद्धि कहा ?

भाई, आत्मसिद्धि अपने भीतर ही है। आपने कोई भूल की और उसे स्वीकार कर लिया—उसका पश्चात्ताप कर लिया। वम, यही आत्म-शुद्धि है और यही आत्म-सिद्धि है। आत्म-निष्ठि के तीन मार्ग हैं—

निज आत्मा को दमनकर पर आत्म को चीन ।

परमात्मा को भजनकर जो तू है परवीन ॥

ज्ञानियों ने आत्म-निष्ठि का यह मार्ग बतलाया है कि पहिले अपने भीतर को भूलों को देखो, अपनी कमियाँ देखो और उन्हें छोड़ो। दूसरों को छोटा मत कहो, परगर् वुराई मत करो। किन्तु यह देखो कि अमुक व्यक्ति जो इतनी अधिष्ठ आत्मोन्नति के पिछर पर पहुँचा है, तो उसने बान-कान में विशेष गुण हैं? वे गुण मुझे रने प्राप्त हो? गुणी पुरषों को देखकर आनन्दित होओ। जो

गुणी पुरुषो को देखकर प्रमोद को प्राप्त होता है, उसमें उन गुणों की प्राप्ति स्वयमेव हो जाती है। दूसरा आत्मसिद्धि का मार्ग यह है कि जो बात तुम अपने लिए बुरी समझते हो, दुःखदायक मानते हो, उसे दूसरे के साथ व्यवहार मत करो। महर्षियों ने कहा है कि—

श्रूयता धर्मसर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम् ।

आत्मनः प्रतिकूलानि परेषा न समाचरेत् ॥

धर्म का सर्वस्व यही है, इसे ही सुनना चाहिए और सुन करके हृदय में अवधारण करना चाहिए कि जो-जो कार्य तुम अपने लिए प्रतिकूल समझते हो, उन्हें दूसरों के साथ आचरण मत करो।

जब आपने अपनी आत्मा का दमन कर लिया और दूसरे की आत्मा को अपने समान समझ लिया, तभी आप भगवान् के भजन करने के अधिकारी हो सकते हैं। जब तक आपने अपनी आत्मा को नहीं पहिचाना और दूसरे की आत्मा को भी नहीं पहिचाना, तब तक हरे हरे, शकर शकर या महावीर महावीर करते रहो, उससे क्या लाभ होने वाला है। वह तो वैसा ही जाप है जैसा कि द्रुमट से सडक कूटने वाले 'जय हनुमान' बोलते हुए सडक को कूटा करते हैं। वे हनुमानजी को नहीं सुमरते हैं, किन्तु एक साथ हाथ को उठाने को बोलते हैं। ऐसे भोले भक्तों से भगवान् कहते हैं कि जिसने अपनी आत्मा का दमन किया नहीं, और पराये गुण लिए नहीं, तब तक तुम मेरे भजन करने के अधिकारी नहीं हो। और फिर बतलाया गया है कि—

गुणी देखकर करो वन्दना निर्गुण देख नहीं द्वेष करे ।

दुखी जीव पै करुणा आणे मित्र भाव को पेश करे ॥

जिम व्यक्ति में हमको गुण दिखे कि इस व्यक्ति में मेरे से यह गुण अधिक है, उसे देखते ही जैसे फला हुआ केले का पेड़ झुक जाता है वैसे ही झुक जाना चाहिए। उम्मी प्रकार यदि कोई विरोधी मनुष्य मिले तो उसे देखकर द्वेष नहीं करना चाहिए। तथा दुखी मनुष्यों को देखकर के हृदय में करुणा भाव उमड़ आना चाहिए। और मन में यह विचार करना चाहिए कि हे भगवन्, कब ऐसा मुअवसर प्राप्त हो कि मैं दीन दुखी जन्मे की तन-मन-धन से सेवा करूँ ? वस,

मदोष में ये ही आत्म-मिद्धि के उपाय हैं। तत्त्वार्थ सूत्रकार ने इसे इस प्रकार कहा है—

मंत्री प्रमोदकारण्य माध्यस्थ्यानि च सत्त्वगुणाधिक-विलश्यमानाविनयेषु ।
उमी गी व्याग्या अमितगति ने इस प्रकार की है—

सत्त्वेषु मंत्री गुणिषु प्रमोदं, विलष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम् ।

माध्यस्थ्यभाव विपरीतवृत्तौ सदाममात्मा विदधातु देव । ॥

हे भगवन्, सर्वप्राणियों पर सदा मंत्री भाव रहे, गुणीजनों को देखकर प्रमोदभाव प्रकट हो, दुखी जीवों में करुणाभाव जागृत हो और विरुद्ध आचरण करने वालों पर माध्यस्थ्यभाव रहे। इस प्रकार इन चारों भावनाओं को भाते रहने में जीव की अशुद्ध प्रवृत्ति दूर होती है और शुद्ध प्रवृत्ति प्रकट होती है, जिससे सहज में ही आत्म-सिद्धि प्राप्त हो जाती है।

जब तक उक्त गुण प्राप्त नहीं होते हैं, जब तक केवल आत्मार्थी कहने से या अपने को आत्मार्थी मानने से आत्ममिद्धि नहीं प्राप्त होती है। तब तक तो उन्हें पेटार्थी ही जानना चाहिए। आत्ममिद्धि के हुए बिना ज्योतिर्मय निज स्वभाव की प्राप्ति असंभव है। वक्ता में ये सर्वगुण प्रथम होना चाहिए, तभी श्रोताओं को उन गुणों की प्राप्ति सहज में हो सकेगी।

जैसे कुएँ में पानी आता है तो उसका प्रथम अधिकारी वह कुँड या हौज है, जिसमें वह पानी आता है। फिर उसका पानी खेती में जाता है और तत्पश्चात् वह नेत में जाता है। उन्नी प्रकार जिनवाणी-रूप बावड़ी का पानी पहिले व्याख्याता के पास आता है। यदि व्याख्याता मदोष है तो उसमें से निकालने वाला उपदेस-रूप पानी भी सदोष एवं दुर्गुणयुक्त हो जायगा। यदि पना का हृदय स्वच्छ है, तो उसका प्रभाव श्रोताओं पर भी अच्छा पड़ेगा और दोनों का ही कल्याण होगा। यदि वक्ता का हृदय स्वच्छ है और स्वच्छ ही उपदेस देता है। फिर भी श्रोता यदि मदोष है और वह अपने दोषों को दूर नहीं करता है, तो उसका ही अहित होगा। वक्ता का तो अपना कर्तव्य पालन करने के कारण कल्याण ही कल्याण है। क्याचित् ऐसा भी होता है कि वक्ता केवल उपदेस देता ही है, नव्य नदनुगून आचरण नहीं करता है। चिन्तु उसके

उपदेश को सुनकर तदनुकूल आचरण करने वाला श्रोता आत्महित कर लेता है और वक्ता खाली रह जाता है ।

इसलिए यह सोचना और विचार करना चाहिए कि आत्म-सिद्धि करना बड़ा गहन कार्य है । इस तत्त्व को समझना, उस पर चलना और अन्त तक उस पर कायम रहना वच्चो का खेल नहीं है । उसके लिए तो भारी त्याग करना पड़ेगा । उसे भारी कुर्वानी देनी पड़ेगी । भाई, त्यागी महापुरुषों का यह मार्ग है । जो महापुरुष त्याग को अपने जीवन का लक्ष्य बनायेंगे, वे ही आत्मसिद्धि को प्राप्त कर सकेंगे । बिना त्याग के इस पर चलना बहुत कठिन है ।

वि० स० २०२७, आसोज वदि-४

सिंहपोल, जोधपुर



आज विश्वमैत्री दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस सभा में सती कृष्ण-कुमारी जी ने अपनी मधुर वाणी में विश्वमैत्री के भाव प्रकट किये। तत्पश्चात् आचार्य श्री तुलसी के अनुयायी प० शंकरलालजी ने भी कहा। और इनके बाद सती राजश्री जी ने अपनी वुलन्द आवाज से 'समभावी बनो', इस बात पर जोर दिया। इस प्रकार ये तीन भाषण आप लोगों ने सुने हैं।

अब बात यह है कि दूध पी लिया गया, दही भी काम में आ गया और मक्खन भी खा लिया गया है। अब तो छाछ रह गई, जो मेरे हिस्से में आई है। खैर! कोई नुकसान की बात नहीं है, क्योंकि यदि अधिक माल खाने में पेट में आफारा आजाय, रचि कम हो जाय, खाया हुआ अन्न नहीं पचे या अजीर्ण हो जाय, तो उस समय छाछ ही काम में आती है। भाई, छाछ की ऐसी महिमा है। इसके लिए कहा गया है कि 'तत्र शयस्य दुर्लभ' अर्थात् छाछ तो इन्द्र के लिए भी दुर्लभ है। तथा स्वाम्य्य ठीक रखने के लिए चिकित्सको ने कहा है— 'भोजनान्ते पिबेत्तत्र कि वंद्यस्य प्रयोजनम्' अर्थात् मनुष्य यदि प्रतिदिन भोजन के अन्न में छाछ पीवे तो फिर वंद्य का क्या प्रयोजन है? क्योंकि उन व्यक्ति को कोई रोग उत्पन्न ही नहीं होगा। फिर आज जब यह छाछ तो दुर्लभ हो रही है कि हिन्दुओं के भी हाथ नहीं आती है। अब मेरे भाषण को छाछ के समान कम समझकर धीरे-धीरे मन डालना। गिन्तु उसे ध्यान में लेना।

कितने ही वक्ताओं ने हिन्दी में अपने भाषण दिये हैं। परन्तु मैं तो मारवाड़ में जन्मा हूँ, इसलिए मुझे तो मारवाड़ी में ही बोलना पसन्द है। आज आप लोगो ने जो भाषण सुने है, उनमें एक ही बात 'विश्वमैत्री' की कही गई। अर्थात् मारे विश्व के साथ मैत्री भाव रखना चाहिए। यह बात इन्होंने नहीं, मैंने नहीं, किन्तु भगवान महावीर ने अढ़ाई हजार वर्ष पूर्व कही है। भगवान ने कहा है—'मिस्ती में सव्व भूएसु वेरं मज्झं ण केण वि'। विश्व के सर्व-प्राणियों पर मेरा मैत्री भाव है, किसी भी प्राणी के साथ मेरा वैर भाव नहीं है। प्राचीन काल में ही ऐसी स्वर्णिम-शिक्षाएँ हमारे पूर्वजों को मिली हैं और उन्हें ही हम लोग आप सबको सुना रहे हैं। भाई, इन अनमोल वचनों में कितना गौरव, कितना बड़प्पन और कितना विश्व-बन्धुत्व का भाव भरा हुआ है, यह विचारने की बात है। यह स्वर्णिम दिव्य-उपदेश अपने पास नया नहीं है, किन्तु पुराना ही है। महापुरुषों के प्रताप से ही ऐसी उत्तम शिक्षाएँ आज हमारे पास बनी हुई हैं। अन्यथा जैनधर्म पर कितनी-कितनी आपदाएँ आई और कैसे-कैसे विकट मकटकाल आये, परन्तु जैनधर्म का बचाव हुआ तो केवल भगवान महावीर के वचनों में ही हुआ है।

खमत-खामणा का हार्द :

आज लोग कहते हैं कि 'खमत-खामणा' करने से क्या होता है ? अरे भाई, आप नहीं तो हम प्रथा को बन्द कर दें ? परन्तु जो उत्तम काम के लिए परम्परा चली आ रही है, तो उत्तम काम करते-करते ही परिवर्तन आते हैं। यदि कोई कहे कि आपके शरीर में शक्ति नहीं है, तो रोटी खाने से क्या लाभ है ? अरे भाई, यदि रोटी खाना छोड़ देगा, तो क्या शक्ति आ जायगी ? बिना खाये क्या वह उठ सकेगा ? और क्या कोई काम कर सकेगा ? जैसे शक्ति-मन्त्र के लिए भोजन करना आवश्यक है, पानी पीना आवश्यक है और नींद लेना आवश्यक है। उसी प्रकार आत्मोन्मथान के लिए भगवान की वाणी के सुन्दर अनमोल वचनों का व्यवहार करना और उन पर अमल करना भी आवश्यक है। 'खमत-खामणा' की जो परम्परा चली आ रही है, वह बहुत उत्तम है। उसी के द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं। अब जब तक उन परम्पराओं की

मर्यादा चल रही है, तब तक मंत्र कुछ ठीक है। यदि ये मर्यादाएं हट गईं, तो फिर कुछ भी नहीं है।

आज लोग औरो का उदाहरण देकर कहते हैं कि वे ऐसे हो गये, वैसे हो गये। परन्तु मैं पूछू कि आपके घर में क्या घाटा है? क्या जैनियों में क्षमावान् प्रचारक हुए ही नहीं हैं? यहाँ तो वीरो का मार्ग ही मैत्री है। अभी राजश्री सतीजी ने कहा कि 'रागो य दोसो विय कम्म वीय' यह वचन अमल करने के लिए है, या केवल बोलने के लिए है? ये वचन तो नवयुवको, वृद्धों और बालकों को मानने के लिए हैं। आपको नवीनता लाना है, नये मोड़ में जाना है, परन्तु मंत्र कुछ मर्यादा रखते हुए ही करना है। यदि मर्यादा समाप्त हो जायगी तो फिर नवीनता नहीं रहेगी।

सम्प्रदाय . बाड़ा नहीं, मर्यादा है

भारतीयों, अपने पूर्वज महापुरुषों ने जो अनेक सम्प्रदाय कायम किये, तो वे समाज के तीन-नेग्रह करने वाले नहीं थे और न देश के गद्दार थे। उन सबका एक ही लक्ष्य था कि धर्म की मर्यादाओं का संरक्षण किया जाय। जैसे आज भारत देश की बड़ी भारी सेना है, तो उसे एक ही सेनापति गाइड (संरक्षण) नहीं कर सकता है। अतएव जल, धल और नभ-सेना के अलग-अलग सेनापति हैं। वे सब अपनी सीमाओं का संरक्षण करते हैं। इसी प्रकार से सम्प्रदाय भी अपनी-अपनी मर्यादाओं का संरक्षण करते हैं। अतः सम्प्रदाय खराब नहीं हैं, किन्तु सम्प्रदायवाद खराब है। भाई, उन महापुरुषों ने ये सम्प्रदाय अपना पेट भरने के लिए कायम नहीं किये थे। किन्तु उनके समय में धर्म और समाज में आये हुए विकारों को दूर करने के लिए कायम किये थे। किसी एक मर्यादा में चलने वाले अनेक आदमियों को समुदाय को सम्प्रदाय कहते हैं। यह कोई बुरी बात नहीं है। और उनमें मिलने में कोई नुकसान नहीं है। परन्तु उनमें मैत्री भाव होना चाहिए कि ये हमारे नहीं और हम हमारे नहीं हैं। देखो—हमारे गरीब में हाथ, पैर, पेट आदि अलग-अलग जाठ जा हैं और उन सब लोगों का काम भी अलग-अलग है। परन्तु वे सब गरीब के ही उग हैं। यदि हममें ने कोई एक भी उग अपना काम करना छोड़ दे, तो विलुप्त हो

जाय, तो उस का प्रभाव सारे शरीर पर पड़ता है और वह विकलाङ्ग कहलाने लगता है। इसी प्रकार समाज में जो सम्प्रदाय अलग-अलग काम कर रही है, यदि उन्हें मिटा दिया जाय या विलीनीकरण कर दिया जाय, तो उससे भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। जो मर्यादाएँ बंधी हुई हैं, उनके भीतर रहकर के ही धर्म और समाज के उत्थान का कार्य करना चाहिए। भगवान् महावीर ने ऐसे सुन्दर नियम बनाये और आचार्यों ने ऐसे उत्तम नियम चलाये कि जो सदा सर्व को सुख-दायक है। त्रिकाल में भी किसी को दुःखदायी नहीं है। परन्तु समय के प्रवाह से उनमें जो विकार दृष्टिगोचर हो रहा है, उसे दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए।

भाई, खान-पान आदि की असावधानी से आख में मोतिया बिन्दु हो गया। अब उसे हटाने की आवश्यकता है, आखों को ही फोड़ देना उचित नहीं है। आख तो उत्तम है, ज्योति भी अच्छी है। परन्तु जो उसमें विकार आ गया है, उसे ही केवल दूर करना उचित है। इसी प्रकार सम्प्रदाय में यदि कोई विकार दृष्टिगोचर होता है, तो उसे ही दूर करना चाहिए, न कि सम्प्रदाय को ही समाप्त कर देना चाहिए।

सनातन धर्म के विद्वान् माधवाचार्य ने कहा कि आत्मोत्थान के लिए तीन बातों की आवश्यकता है—भक्ति, दया और विश्वास। यदि ये तीनों बिखरी हुई चीजें एकत्रित हो जायें तो भारत का उद्धार हो जाय। भक्ति वैष्णवों में अधिक पाई जाती है। विश्वास जैसा मुसलमानों में देखा जाता है, वैसा, दूसरों में नहीं है। और दया जैसी जैनियों में पाई जाती है, वैसी दूसरों में नहीं है। ये तीन बातें जो भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय में विशेष रूप से पाई जाती हैं, उन्हें यदि एकत्रित कर दिया जाय तो भारत का उद्धार होते देर न लगे। कहने का भाव यह है कि आत्मोत्थान के लिए भी भक्ति, श्रद्धा और दया इन तीनों की ही आवश्यकता है। जब समाज में ये तीनों होगी, तब समाज का उत्थान होने में विलम्ब नहीं होगा।

भाइयो, यदि हमारे भीतर भी विश्वमैत्री की भावना है तो मूर्तिपूजक ज्वेताम्बर, दिगम्बर और स्थानकवासी तथा तेरहपथी सब एक हो जायें। यदि

कोई कहे कि दिगम्बर और श्वेताम्बर में कितने ही मत हैं। भाई, भले ही उनमें अनेक मत हों, परन्तु सबकी मान्यता तो एक ही है। स्थानकवासियों में भी तेरापन्थी हैं—तो तेरापन्थ का मतलब है—भगवान्, एकमात्र तेरा ही पन्थ सच्चा है। दमनिग नाम कुछ भी रहा आये, परन्तु दया में करुणाभाव में रहना चाहिए। हमें तेरापन्थियों का अनुशासन लेना चाहिए, मूर्त्तिपूजकों की भक्ति लेना चाहिए और स्थानकवासियों का विश्वास लेना चाहिए। भक्ति जितनी मूर्त्तिपूजकों में है, उतनी दूसरों में नहीं है। वे मूर्त्तियों के अतिरिक्त आगमों की ज्ञान की भी पूजा करते हैं। वे भक्ति में बहुत आगे बढ़े हुए हैं। अनुशासन—एक आचार्य के नेतृत्व में रहकर कार्य करना—यह बात तेरापन्थियों में विशेष है। और त्रियापरता तो स्थानकवासियों में कम नहीं है। ये तीनों बातें अभी न्यारी-न्यारी हैं। अब यदि इनको एकत्रित कर दिया जाय, तो बहुत अच्छा हो।

सतीजी ने एक मार्क की बात कही कि दीवाल के तोड़ने से दीवाला निकल जाता है। परन्तु मैं कहता हूँ कि जब तक दीवाल है, तब तक साहूकारी है। यदि दीवाल गिर गई तो चोरिया होगी। जब जोधपुर के चारों ओर दीवाल गिरा दी गई है, तब से चोरिया अधिक होने लगी हैं। इसलिए दीवाल के तोड़ने से दीवाला ही निकलेगा। जो भी गच्छ, पन्थ या सम्प्रदाय बनी है, मैं तो उनके मस्थापक आचार्यों का बड़ा आभार मानता हूँ कि उन्होंने इनको स्थापित करके धर्म के विविध अंगों का संरक्षण कर दिया है। जो बात संरक्षण में है, उसे कभी भी काम में लिया जा सकता है।

सबका ध्येय एक है

कोई बाप अपने बेटे से नाराज हो गया तो उसने बेटे को पूजा नहीं दी। और उसे अपने पास सुरक्षित रख लिया। जब बाप मर गया और लोग अपना अपना बेटे ने मागने लगे, तब वह सुरक्षित पूजा उनके काम में आ गई। इसी प्रकार हमारे पूर्वजों ने विभिन्न सम्प्रदाय बनाकर भगवान् महावीर की देशनाम्नी पूजा को सुरक्षित रखा है। लोग कहते हैं कि जैन टोले पड़ गये हैं। परन्तु भाई, अभी तो जैन बहुत ठीक रास्ते पर हैं। उनके वचनों में मर्यादा है और ध्यान-मान तथा आचार-व्यवहार में भी मर्यादा है। परन्तु आज की नयी

जाय, तो उस का प्रभाव सारे शरीर पर पड़ता है और वह विकलाङ्ग कहलाने लगता है। इसी प्रकार समाज में जो सम्प्रदाय अलग-अलग काम कर रही हैं, यदि उन्हें मिटा दिया जाय या विलीनीकरण कर दिया जाय, तो उससे भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। जो मर्यादाएँ बंधी हुई हैं, उनके भीतर रहकर के ही धर्म और समाज के उत्थान का कार्य करना चाहिए। भगवान् महावीर ने ऐसे सुन्दर नियम बनाये और आचार्यों ने ऐसे उत्तम नियम चलाये कि जो सदा सर्व को सुख-दायक हैं। त्रिकाल में भी किसी को दुःखदायी नहीं है। परन्तु समय के प्रवाह से उनमें जो विकार दृष्टिगोचर हो रहा है, उसे दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए।

भाई, खान-पान आदि की असावधानी से आख में मोतिया बिन्दु हो गया। अब उसे हटाने की आवश्यकता है, आखों को ही फोड़ देना उचित नहीं है। आख तो उत्तम है, ज्योति भी अच्छी है। परन्तु जो उसमें विकार आ गया है, उसे ही केवल दूर करना उचित है। इसी प्रकार सम्प्रदाय में यदि कोई विकार दृष्टिगोचर होता है, तो उसे ही दूर करना चाहिए, न कि सम्प्रदाय को ही समाप्त कर देना चाहिए।

सनातन धर्म के विद्वान् माधवाचार्य ने कहा कि आत्मोत्थान के लिए तीन बातों की आवश्यकता है—भक्ति, दया और विश्वास। यदि ये तीनों बिखरी हुई चीजें एकत्रित हो जायें तो भारत का उद्धार हो जाय। भक्ति वैष्णवों में अधिक पाई जाती है। विश्वास जैसा मुसलमानों में देखा जाता है, वैसा, दूसरों में नहीं है। और दया जैसी जैनियों में पाई जाती है, वैसी दूसरों में नहीं है। ये तीन बातें जो भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय में विशेष रूप से पाई जाती हैं, उन्हें यदि एकत्रित कर दिया जाय तो भारत का उद्धार होते देर न लगे। कहने का भाव यह है कि आत्मोत्थान के लिए भी भक्ति, श्रद्धा और दया इन तीनों की ही आवश्यकता है। जब समाज में ये तीनों होगी, तब समाज का उत्थान होने में विलम्ब नहीं होगा।

भाइयो, यदि हमारे भीतर भी विश्वमैत्री की भावना है तो मूर्तिपूजक ज्वेताम्बर, दिगम्बर और स्थानकवासी तथा तेरहपथी सब एक हो जायें। यदि

कोई कहे कि दिगम्बर और श्वेताम्बर मे कितने ही मत हैं । भाई, भले ही उनमे अनेक मत हो, परन्तु सबकी मान्यता तो एक ही है । स्थानकवासियो मे भी तेरा-पन्थी हैं—तो तेरापन्थ का मतलब है—भगवन्, एकमात्र तेरा ही पन्थ सच्चा है । इसलिए नाम कुछ भी रहा आये, परन्तु दया मे करुणाभाव मे रहना चाहिए । हम तेरापन्थियो का अनुशासन लेना चाहिए, मूर्त्तिपूजको की भक्ति लेना चाहिए और स्थानकवासियो का विश्वास लेना चाहिए । भक्ति जितनी मूर्त्तिपूजको मे है, उतनी दूसरो मे नहीं है । वे मूर्त्तियो के अतिरिक्त आगमो की ज्ञान की भी पूजा करते हैं । वे भक्ति मे बहुत आगे बढे हुए हैं । अनुशासन—एक आचार्य के नेतृत्व मे रहकर कार्य करना—यह बात तेरापन्थियो मे विशेष है । और क्रियापरता तो स्थानकवासियो मे कम नहीं है । ये तीनों बातें अभी न्यारी-न्यारी हैं । अब यदि इनको एकत्रित कर दिया जाय, तो बहुत अच्छा हो ।

सतीजी ने एक मार्के की बात कही कि दिवाल के तोडने से दीवाला निकल जाता है । परन्तु मैं कहता हू कि जब तक दीवाल है, तब तक साहूकारी है । यदि दीवाल गिर गई तो चोरिया होगी । जब जोधपुर के चारो ओर दीवाल गिरा दी गई है, तब से चोरिया अधिक होने लगी है । इसलिए दीवाल के तोडने से दीवाला ही निकलेगा । जो भी गच्छ, पन्थ या सम्प्रदाय बनी है, मैं तो उनके सस्थापक आचार्यों का बडा आभार मानता हू कि उन्होंने इनको स्थापित करके धर्म के विविध अंगो का सरक्षण कर दिया है । जो बात सरक्षण मे है, उसे कभी भी काम मे लिया जा सकता है ।

सबका ध्येय एक है

कोई बाप अपने बेटे से नाराज हो गया तो उसने बेटे को पूजा नहीं दी । और उसे अपने पास सुरक्षित रख लिया । जब बाप मर गया और लोग अपना रफ्या बेटे से भागने लगे, तब वह सुरक्षित पूजा उसके काम मे आगई । इसी प्रकार हमारे पूर्वजो ने विभिन्न सम्प्रदाय बनाकर भगवान् महावीर की देशना-रफ्यो पूजा को सुरक्षित रखा है । लोग कहते हैं कि जैन ढीले पड गये हैं । परन्तु भाई, अभी तो जैन बहुत ठीक रास्ते पर हैं । उनके वचनो मे मर्यादा है और ध्यान-भान तथा आचार-व्यवहार मे भी मर्यादा है । परन्तु आज की नयी

रोशनी वाले लोग कहते हैं कि इस त्यागमयी धर्म को उठा दो । इसे समाप्त कर दो । भाई, इस प्रकार की नवीनता में बह जाना ठीक नहीं है । परन्तु मैत्री-भाव का अर्थ यह है कि एक-एक सम्प्रदाय के गुण लो, एक-एक के समीप जाओ और एक-एक के साथ मिलकर आगे कदम बढ़ाओ । भाई, इस मुह पत्ती को चाहे कोई लम्बी बाधे, या चौड़ी बाधे, या कोई हाथ में रखे । इसके रखने का अभि-प्राय तो यतना रखने का है । यदि यतना रखते हैं तो सब मार्गी एक हो जाते हैं । मन्दिरमार्गी कहते हैं कि यतना से बोलो, तेरापन्थी भी यही कहते हैं और हम स्थानकवासी भी यही कहते हैं । अब समझ में नहीं आता है कि फिर झगडा किस बात का है ? दूसरे प्राणियों की रक्षा करो, यह सभी कहते हैं । कोई भी यह नहीं कहता है कि हिंसा करो और जीवों को मारो । जो सुपात्र है और अपने गुरु के वचनों पर चलने वाला है, वह तो कभी नहीं कहेगा कि जीव को मारो । और तीसरी बात है कि झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और ममता का त्याग करना । सभी जैन सम्प्रदाय एक स्वर से इन पाँचों व्रतों के पालन करने का उपदेश देते हैं । क्या कोई जैन सम्प्रदाय कहता है कि हिंसा करो, झूठ बोलो, चोरी करो, कुशील सेवन करो और परिग्रह रखो, आदि । अरे, भाई मूल बात तो सभी सम्प्रदायों में एक रूप से कायम है । हा, कुछ ढीलापन अवश्य आगया है और परस्पर समन्वय नहीं है । इतने पर से ही कुछ लोग कहते हैं कि समाज तो मुर्दा हो गया ? अरे भाई, यदि ममाज मुर्दा हो गया, तो फिर आप कैसे जीवित हैं ? समाज और हम क्या बाकी रहेंगे ? इसलिए ऐसा कहना चाहिए कि समाज जीवित है और जयवन्त है । ममाज सब कुछ कर सकता है ।

अभी आपके मामले एक वाई सुशीला वोहरा कहकर गई कि गलतफहमियों की वजह से यह बात हो रही है । यदि वचनों पर, कलम पर और भावों पर कंट्रोल (नियन्त्रण) कर ले, तो फिर कोई भी झगडा नहीं है । आज से तीस वर्ष पहिले खडन-मडन पर अनेकों पुस्तकें निकली । परन्तु अब किसी के खडन-मडन में लिखने के लिए लोगों की लेखनी कपती है । बात यह है कि मन में खडन-मडन के विचार अवश्य आ जाया करते हैं । परन्तु उन पर नियन्त्रण

रखना आवश्यक होता है। कुछ समय पूर्व परस्पर में अनेक गलतफहमिया पैदा हो गई थी। वे क्यों पैदा हुई ? इसलिए कि लोगो ने अपनी जवान पर नियन्त्रण नहीं रखा और कलम पर भी नियन्त्रण नहीं रखा। किन्तु विचारशील व्यक्ति को विचारो पर भी नियन्त्रण रखना चाहिए और लिखने पर भी। आप कोई लेख लिखने को बैठे तो तर्क कर सकते हैं। परन्तु किसी व्यक्ति के चरित्र पर या धर्म के ऊपर आक्षेप करना और उसके प्रति बुरे शब्दों का प्रयोग करना सर्वथा अनुचित है। यदि आप ऐसा करते हैं तो यह लड़ाई-झगड़े का काम हो जाता है।

गलतफहमी से बचो !

भाइयो, हम सबको भगवान् महावीर के झण्डे के नीचे रहना है और विश्व में उसकी आवाज बुलन्द करना है। इसलिए हमें कमर कसकर तैयार हो जाना चाहिए। आप लोगो में कमी किस बात की है ? आज जैनियों में धन-बल है, बुद्धि-बल है और जन-बल भी बहुत है। त्यागभाव तो ससार की सभी जातियों से जैनियों का बढ़कर है। हम छाती के ऊपर हाथ रखकर के कह सकते हैं कि हमारे गुरुओं के समान अन्य कोई त्याग नहीं कर सकता है। फिर आप लोग क्यों कहते हैं जैनियों में कुछ नहीं है ? यदि हममें कुछ नहीं है तो फिर हम जैसे भिक्षुओं के सामने इतने लोग क्यों एकत्रित होते हैं ? यदि हमारे कहे हुए का असर नहीं होता है, तो फिर हमारी क्यों सुनते हो ? हम जैसा भी कहते हैं, वैसा आप प्रेम से सुनते हैं, इसका अर्थ यही है कि आप लोगो के हृदय में यह विश्वास जमा हुआ है कि इस धर्म के मित्रों और कोई उत्तम धर्म नहीं है और इस धर्म के गुरुओं के समान दूसरे कोई गुरुओं में त्याग नहीं है। इतना सब कुछ होने पर भी एक बात अवश्य है कि हमारे भीतर शिथिलाचार आगया है। वह आप में ही नहीं आया है, किन्तु आपने पहिले धर्म के उत्तराधिकारी माने जाने वाले हम लोगो में आया है। हमने अपने अलग-अलग गीत गाने प्रारम्भ कर दिये। उत्साह प्रभाव आप लोगो पर भी पड़ा है। तभी आप लोग कहने लगे कि अमुक महागज तो ऐसा कहते हैं और अमुक महागज ऐसा कहते हैं। इसलिए हमें तो अपने ही धर्म में ध्यान

करना चाहिए। परन्तु भाई, होना तो ऐसा चाहिए कि उनके गुण-गान ये करे और इनके गुणगान वे करे। यदि ऐसा करने लग जाये तो फिर यह भेदभाव या पारस्परिक विद्वेष की बात ही उत्पन्न नहीं होगी।

एक समय की बात है कि किसी वन में जिनकल्पी दिगम्बर मुनिराज विराजमान थे और नगर में स्थविरकल्पी मुनिराज विराज रहे थे। एक भाई तमाशबीन बनकर इधर-उधर चक्कर लगाने में जीवन का सार समझता था। वह एक दिन वन में गया और जिनकल्पी मुनिराज के सामने जाकर कहने लगा—ओ हो, कैसा त्याग है, कैसा अनुपम वैराग्य है, कैसा मन को वश में किया है? सर्दी-गर्मी की भी कोई परवाह नहीं है। यदि खाने को मिल गया तो शरीर को भाड़ा दे दिया और नहीं मिला तो लघन कर लिया। और रात-दिन भगवद्-भक्ति में और आत्म-ध्यान में लीन हैं। साधुपना तो आप में है। परन्तु जो मुनिराज नगर में रहते हैं, वे तो मजे से भोजन करते हैं और मस्त पड़े रहते हैं। उनमें कुछ भी त्याग और तप नहीं है, वे क्या साधु हैं? इस प्रकार उस व्यक्ति ने नगरवासी साधु की निन्दा की और उनकी भरपूर प्रशंसा की। वह जब इस प्रकार के स्तुति-निन्दा रूप वचन कह रहा था, तभी उन मुनिराज ने अपने दोनों कानों में अगुली डाल दी। उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि वे न तो अपनी प्रशंसा की बातें सुनते थे और न दूसरों की निन्दा की ही बातें सुनना चाहते थे। प्रत्युत जब वह कहकर चुप हो गया, तब मुनिराज ने कहा—कि जो लाय (ज्वाला) में रहते हुए भी उससे बचकर अपना कार्य करते हैं, उनका त्याग सबसे ऊँचा है।

अब उस व्यक्ति ने सोचा कि यहाँ पर तो मेरी दाल नहीं गली। अतः वह वन से लौटकर नगर-निवासी स्थविरकल्पी मुनिराज के पास पहुँचा और उनसे कहने लगा—महाराज, आपका त्याग अद्भुत है। और आप ही सच्चे साधु हैं। जंगल में जो साधु है, वह क्या खाता-पीता है, इसका क्या पता है? मैं तो अमली साधु आपको ही मानता हूँ। उसकी ऐसी बातें सुनते ही उन स्थविरकल्पी साधु ने भी अपने दोनों कानों में अगुली डाल दी। पुनः उसके चुप हो जाने पर कहा—भाई, जो जंगल में साधु रहते हैं, वे नग्न रहते हैं, सर्दी-गर्मी

और भूख-प्यास का महान् कष्ट सहते हैं। मैं उनकी निन्दा नहीं सुनना चाहता हूँ। वे बहुत बड़े त्यागी और तपस्वी हैं।

जब उसने ये वचन सुने और देखा कि न मेरी यहा पर ही दाल गली है और न वहा पर ही गली है, तो सोचने लगा कि ये दोनों तो आपस में मिले हुए हैं। अतः वह उनके चरणों में पड़ गया और बोला—महाराज, मैंने दोनों की एक दूसरे के मामले में भरपूर निन्दा की। परन्तु आप दोनों ही सन्तो ने उसमें रस नहीं लिया, प्रत्युत कानों में अगुली दे कर अपना उपेक्षा भाव ही दिखाया। इसलिए आप दोनों ही जहाज के समान तरण-तारण हैं।

भाई, उस कलह-प्रिय व्यक्ति के द्वारा यह विद्वेष की गलतफहमी फैलने वाली थी, परन्तु दोनों ही सन्तो ने सावधानी बरत करके उसे सुधार दिया। इसलिए आप लोगों का कर्तव्य है कि कलह-प्रिय लोगों के द्वारा जो गलतफहमियाँ (भ्रान्तियाँ) फैले, उनके निवारणार्थ एक ऐसी तटस्थ लोगों की कमेटी बनावे, जो कि समय-समय पर उठने वाली सभी प्रकार की भ्रान्तियों का परिहार करती रहे। जिस किसी ओर से कोई भी बात विद्वेष-वर्धक उठे, वहा जाकर वह कमेटी उनसे कहे कि आज के शान्ति और सगठन के युग में आप क्यों खाई-खोद रहे हैं। इससे कोई भी उत्तम काम होने वाला नहीं है। इस प्रकार जहा से जो भी विद्वेष एवं फूट बढ़ाने वाली बात उठे, उसे वही समाप्त कर देवे। ऐसा करने से जो भ्रान्तियाँ बढ़ रही हैं, वे सब समाप्त हो जावेंगी। भाई, सन्तो के न तो कुछ लेना है और न कुछ देना है। भाव आप लोग ही भरते हैं और फिर हमारे ऊपर सवार हो जाते हैं। अब आप लोग तो यह नियम कर लें कि शान्ति का वातावरण बनायेंगे और भ्रान्तियों को दूर करेंगे। अब तो सीना धोकर आगे आ जाओ और परस्पर में एक दूसरे का हाथ पकड़कर उसमें जुट जाओ और यह दृढ़ निश्चय करो कि जब तक समाज में से अशान्ति नहीं मिटेगी, तब तक हम दम नहीं लेंगे। फिर देखो कि शान्ति होने में देर नहीं लगेगी।

उन्ने, जिन के राज्य थे, भारत सरकार ने उनको ही पीछे ले लिये और राजाओं के राज्य समाप्त कर दिये, तो समाज की इस जरा भी अशान्ति को

और भ्रान्ति-पूर्ण वातावरण को समाप्त करने में क्या देर लगेगी ? वस, एक बार दृढ़ता-पूर्वक खड़े हो जाओ तो सब भ्रान्तियाँ दूर हो जावेगी । उनके दूर होते ही आप लोग देखेंगे कि यह समाजरूपी कल्पवृक्ष फिर हरा-भरा हो गया है और उसमें अमृतमय फल लग रहे हैं । भाई, प्रभु के वचन और उनका शासन समाप्त होने वाला नहीं है । फिर भी इस ध्रुव-सत्य के भरोसे ही नहीं बैठना है । दुकान तो चलेगी, परन्तु जब रकम की सभाल रखोगे, तभी चल सकेगी । आप लोग कम नहीं हैं । हजारों-लाखों की सख्या में हैं । वीर-शासन के उद्धार, प्रसार और प्रचार का जो भी कार्य आप लोग करना चाहे, वह सहज में ही कर सकते हैं ।

आज आप जैनियों की सख्या एक करोड़ से ऊपर ही है । किन्तु आप लोगों की भूल से पिछली जन-गणना में केवल पच्चीस लाख ही जैनियों की सख्या बतायी गई । अब सन् १९७१ में होने वाली जन-गणना के लिए यह आन्दोलन चल रहा है कि धर्म के खाने में प्रत्येक जैन भाई अपनी जाति को न लिखाकर 'जैन' ही लिखावे । यदि इस प्रकार सभी जैन-सम्प्रदाय वाले अपना सम्प्रदाय-व्यामोह छोड़कर केवल 'जैन' लिखाते हैं, तब तो हमारे लिए सहज में ही विश्व-मैत्री हो जाती है । क्योंकि उस जन-गणना की रिपोर्ट में सम्प्रदाय का कोई स्थान नहीं रहता है । इस प्रकार से जन-गणना में जैन-सख्या का भी ठीक ठीक पता लग जायगा और सारे पचड़े दूर हो जायेंगे । जब सरकारी रिपोर्ट सही आवेगी, तब सभी सम्प्रदायों को परस्पर में मिलने का अवसर प्राप्त होगा और वातावरण भी शुद्ध बनेगा । इसलिए हमें इस जन-गणना के समय सावधान होकर और भेद-भाव भूलकर धर्म के खाने में एक मात्र 'जैन' ही अपने को लिखाना आवश्यक है ।

फूट में सहयोगी मत बनो !

वाइस सम्प्रदायों का विलीनीकरण सादही में हुआ । यदि सम्प्रदाय का व्यामोह होता तो आचार्य लोग क्या अपनी पदवियाँ छोड़ते ? कभी नहीं छोड़ते । सारी सम्प्रदायों को समाप्त करके एक श्रमणसंघ बन गया । फिर भी गलतफहमियाँ पैदा कर दी गई कि अब हमारा निर्वाह नहीं हो सकता है ।

भाई, यहा तो खूना मार्ग है। जावें तो उनकी नज़ी है और रहने है तो उनकी मर्जी है। परन्तु शब्द तो श्रमण ही रहेगा। श्रमण-सत्त्व ने तो गृहस्थ को अलग है। परन्तु कही भी जाओ—श्रमण-पर्याय में तो रहना ही पड़ेगा। मैं आप से पूछता हू कि वे अलग क्यों होते हैं? आप कहेंगे कि उनकी इच्छा नहीं है। परन्तु मैं कहूंगा कि उनके अलग होने में आपका प्रभाव है। आप जा-जानकर उनके कान भर देते हैं, कुछ का कुछ भिडा देने है तो वे अलग हो जाते हैं। फिर भी हम और वे अलग नहीं हैं। जो प्रभु के मार्ग को ऊंचा नावे दिखाने तो वे सभी अपने ही बन्धु हैं। वे दुश्मन नहीं हैं। सबके साथ समभाव रखना चाहिए। परन्तु जो जिनशासन को नीचा दिखाने का प्रयत्न करे और शत्रु को चुनौती दे, उनके साथ हमारा मन मिला नहीं, मिलता नहीं और मिलेगा भी नहीं। क्योंकि जो प्रभु के वचन तोड़े-फोड़े, वे पंडित नहीं हैं, वे नो पटिता-भास है। जो भगवान के वचनों को चुनौती दे, वे जैन-समाज में आदर के पात्र नहीं हो सकते हैं। ये स्वार्थी लोग आज तो यहा तक कहने लगे हैं कि लोच करने में क्या है? सवारी पर बैठने में क्या है? धन रखे तो क्या और नहीं रखे तो क्या है? फिर कहने लगेंगे कि यदि नाबु स्त्री-मेहन भी कर लेवे तो क्या है? जो लोग ऐसे गद्दारों का साथ दे रहे हैं, उनको भी मैं मानने के लिए तैयार नहीं हू। समाज के लिए ये खाडया पैदा की जा रही है। और समाज को नष्ट किया जा रहा है। इन सबमें सावधान रहने की आवश्यकता है।

अभी शकरलालजी ने कहा कि वे नवयुवक यहा नहीं आये हैं। मैं समझता हू कि वे लोग भी इन्हीं विचारों के होंगे? ठीक है, जाओ—मोटर में बैठो और प्रचार करो। मैं ऐसे गये-गुजरो में नहीं हू कि मोटर में बैठकर प्रचार परता फिर। इन्हीं नवयुवकों को ले लो तो बेडा पार है। ये लोग कहते हैं कि बाप का दीवाना बेटा नहीं चुका सकता है। भाई, ऐसा कहना तो कुपायो या ही याम है, हमारा नहीं। अरे, बाप का दीवाना तो पुत्र ही चुनाएगा। अब बतावे कि पहिले पुत्र है, या पिता? ये नवयुवक समाज के उदीयमान रूप हैं। परन्तु जो पढ़न-पाठन में, जिनवाणी में अनुगम हो गये और जि मोट देने में

तैयार हो जावे, तो हम उन्हें मान सकते हैं। यदि छह मास का वच्चा भी सीधा रास्ता बताएगा तो क्या नहीं मानेंगे ? फिर नवयुवक तो हमारी समाज के दीपक है। किन्तु वे यद्वा-तद्वा खाना-पीना छोड़े नहीं, वीडो-सिगरेट छोड़े नहीं, और फिर भी हमारे ऊपर सवार होकर आते हैं और कहते हैं—महाराज, ऐसे नहीं, ऐसे करो, तो हम उनका कहना मानने को तैयार नहीं हैं।

भाइयो, हमें तो भगवान की आज्ञा के साथ आगे बढ़ना है। भगवान महावीर ने तो विश्वमैत्री के प्रचार में अपना समस्त जीवन ही अर्पण कर दिया। उनका प्रथम उपदेश वाक्य है—‘मिस्त्री में सव्वभूएसु’। सारे जीवों के साथ मैत्री भाव रखो। उन्होंने इस विश्वमैत्री का स्वयं आजीवन पालन किया और दूसरों को इसी पर चलने की प्रेरणा दी। यही कारण है कि उन पर घोरातिघोर उपसर्ग करने वालों पर भगवान ने पूर्ण मैत्री-भाव रखा और उसी के फल स्वरूप चण्डकौशिक जैसे विषधर सर्प भी शान्त हो गये। गजसुकुमालजी ने अपने सिरपर अगारो की तीव्र वेदना इसी एक मात्र मैत्री भाव से सहन की। खन्धकजी ने अपनी खाल उतरवाई तो इसी एक मैत्री-भाव के आधार पर। अन्यथा क्या कोई जीते-जी अपनी खाल उतरवा सकता है और सिरपर खैर के घघकते अगारो की तीव्र वेदना सह सकता है ? जिन-जिन भी महापुरुषों ने ये घोरातिघोर उपसर्ग सहकर मुक्ति को प्राप्त किया, उन सभी ने ‘मिस्त्री में सव्वभूएसु’ इस एक वाक्य के ही आधार पर आत्म-कल्याण किया है। उन्होंने यह बात भलीभाँति जान ली थी कि आत्मा का उद्धार इस विश्वमैत्री भावना से ही हो सकता है, अन्य प्रकार से नहीं।

लोकैषणा को छोड़ो !

भाइयो, जहाँ यशोलिप्सा है, वहाँ भौतिक एषणा है। अतः लोकैषणा को छोड़कर आध्यात्मिकता में आ जाओ और गलतफहमियों को हटाकर एक-एक करके सभी को समीप लाने का प्रयत्न करो। आपने विचार किया कि आज महाराज के व्याख्यान में जाना है, तब आपने प्रयत्न किया और यहाँ पर आये। जमीन आपकी है और यह सब कुछ आपका है। अब आपने भी अपने विचार प्रकट किये और हमने भी अपने विचार आपके सामने रखे। इससे परस्पर

प्रेम-भाव की ही वृद्धि हुई है। उनका आगे ऐसे ही कार्य करने रहना चाहिए जिसे कि परम्पर में प्रेमभाव की वृद्धि होती रहे।

आज का समाज बहुत अच्छा रहा। बालाचरण सुन्दर बना। आज विष्णु-मैत्री कल्याण की भावना पर प्रकाश डाला गया। हमें हमारे हृदय को बहुत गन्तव्य प्राप्त हुआ। मैंने आपके सामने तीन बातें रखी—एक तो अपनी जड़ान पर अधिकार रखो। यदि कभी कोई बात मन में भी आजाय, तो उसे मुख में बाहर मत निकालो। चित्त भीतर ही भीतर ऊहापोह करके उसे समाप्त कर दो। दूसरे अपनी कलम पर सयम रखो, अर्थात् यद्वा-यद्वा विचार-बोला में मनामानिष्य या विद्वेष-भाव को मत पैदा करो। निखने की मन्तव्य नहीं कर रहा हूँ। धर्म और समाज के हित में जो बात हो उसे धर्म विद्या और उत्तमोत्तम मन्य निरालो। परन्तु सयम और विशुद्ध भावों के साथ सब सम रहा। तीसरे जो मर्यादाएँ चल रही हैं, उनकी तह में जाकर उनके हृदय को जानने का प्रयत्न करो। बिना समझे-बूझे सम्प्रदायों को नष्ट करने का प्रयत्न मत करो। हाँ, सम्प्रदायवाद को अस्वस्थ समाप्त करो। यही सबसे अधिक आवश्यक है। यदि आप लोगों ने उन तीन बातों पर आचरण किया तो आप देखेंगे कि सभी सम्प्रदायों से समीप जाने में देर नहीं लगेगी।

साउथीर में आयाय तुम्हारीजी ने मुझमें मिलने की भावना प्रकट की। मैंने कहा—अब तो ध्यान पर मिलना होगा। और जब पंचमी का दिन, तब वे बाहर आने लगेंगे। मैं उन दिन तक दिया कि—

‘आप से भ्राति भती-धरती आज तो एह ।

ते तुलसी तेने हरी, मिथी दाखो नेह ॥

तब तो तुम्हारीजी ने कहा—तब तो मैंने भीतर में मुझे मान्य जैन, आपसे बार-बार मिलना था है। परन्तु हृदय में आप विरहला मन की आकांक्षा है। यह उक्तान ही मैं बोला रहा—

मैत्री-रुप रहतो सज्जन - हाथ लिये पदुवान ।

मिथी-मिथित दाव ते, प्रगट्यो प्रेम निधान ॥

आज मैंने कहा कि आपसे तो प्रेम का भाव है। भ्राति से तो मैंने

ही अग है । यदि अन्यतीर्थी भी मिले, तो उनमें भी गुण है, वात्सल्य भाव है और यदि वे समाज का भला करने वाले हैं तो उन पर भी मैत्री-भाव की भावना रखना चाहिए । कहा है—

पखा-पखी में पचरया जे नर मत कर हीन ।

ज्ञानवन्त निरपक्ष रहै—सकल मत परवीन

अन्य मतावलम्बी भाई जो भी अच्छा काम करते हैं, तो हम उनमें भी सम्मिलित हैं । परन्तु जो अपना मताग्रह रखते हैं, अपने को ही अच्छा और दूसरों को बुरा समझते हैं, उनसे क्या प्रयोजन है ? फिर भी उनके साथ माध्य-स्थ्यभाव रखना चाहिए । विद्वेषभाव तो उन पर भी नहीं रखना चाहिए । हमें मैत्री-भाव की इस प्रकार से वृद्धि करनी चाहिए और ऐसा सुन्दर वातावरण बनाना चाहिए कि जिसे देखकर ससार भी आश्चर्य चकित हो जाय । भाई, यहाँ लेने-देने को कुछ भी नहीं है । पात्र लेकर गोचरी को हम भी जाते हैं और वे भी जाते हैं । दोनों के ही पैरों में न पगरखी है और न माथे पर तिलक ही । अहंकार की जितनी भी वस्तुएँ थी, वे सभी खोल दी हैं । भगवान् महावीर ने सभी परिग्रह का त्याग करा दिया है । अब केवल निर्मूल आन्त धारणाएँ क्यों उत्पन्न हों ? यदि कोई साधु निकले तो उसे देखकर के मुख नहीं फेरना चाहिए । किन्तु आदर और प्रेम से पूछना चाहिए कि आप कहाँ से पधारें हैं ? अरे, पूछने में भी क्या भूत लगता है ?

भाई, विद्वेषभाव कब उत्पन्न होता है ? जब कोई सम्प्रदाय वाला अपने आपको सबसे ऊँचा समझता है । और फिर कुछ ऐसे लोग जाकर कहते हैं कि हाँ महाराज, आप जैसी करनी किसी की नहीं है । तब उनका अहंकार सातवें आसमान पर चढ़ जाता है । एक श्रावक जी ऐसे सन्त के पास गये और 'मत्थएण वदामि' करके कहने लगे—महाराज, आप तो चौथे आरे की बानगी ही हो । आप तो बड़ा कल्याण करने वाले हो । अपनी प्रशंसा सुनकर सन्त बोले—आप बड़े धर्मात्मा श्रावक हो । इस प्रकार एक दूसरे की प्रशंसा करके दोनों ने दोनों के मोक्ष जाने की हुडियाँ सिकार दी । परन्तु भाई, क्या हुडियाँ

उत्तरी गिरा गट ' नहीं ! यह तो परम्पर में एक दूसरे के गीत गाता हुआ ।
अर, हुं ही तो मयज-देव पिवांगे, तभी राम चनेगा ।

भाइयो, प्रभु की आज्ञा में जो भी चलते हैं, वे मय उचें हैं । यदि भगवान्
की आज्ञा छोड़ दी, तो यह चाहे रिक्ती भी ऊँची में ऊँची करनी रहे, तो
भी कुछ नहीं है । आप लोग आज्ञा में चलते हैं, तभी आपका धर्म प्रधान है ।
जो आज्ञा छोड़कर स्वच्छन्द बन गये, वे भगवान् महाश्री के नाम में नहीं हैं ।

गज इस त्रिप्रसंगी-दिवस के अयम पर हमें मय प्राणियों के कल्याण
के लिए यह भावना रखनी चाहिए—

सर्वेऽपि गुणिन सन्तु, सन्तु सर्वे निरामया ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत् ॥

अर्थात् सभी प्राणी सुखी हों, सभी निरोग रहें और सभी कल्याणभागी
हों, किन्तु दुःख या भागी नहीं न हों ।

दि० १०-६-६०, आनोज यदि-५

मिम्पोन, जाधपुर



बन्धुओ, आज मैं आप लोगो के समक्ष 'समाधि' विषय पर कुछ विवेचन करूँगा। यदि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इसमें से कुछ तत्त्व ग्रहण करेंगे तो आपके जीवन में भी सुख-शान्ति का निरंतर प्रवाहित होने लगेगा।

समाधि नाम है सुख-साता या शान्ति का। आप किसी भाई-बन्धु के यहाँ जाते हैं और उसके यहाँ जाकर पूछते हैं—क्यों साहब, आप मजे में हैं ? आपकी भाषा—आनन्द में, राजी-खुशी में या मजे में है। जबकि साधु-सन्तो की भाषा 'सुख-साता है, समाधि है।' भाई, बात एक ही है—राजी-खुशी कहो, चाहे सुख-साता कहो और चाहे समाधि कहो। सबका अर्थ एक ही है। परन्तु साधु-सन्तो की भाषा में और गृहस्थों की भाषा में बोलने का अन्तर है। जैसे आप अपने किसी बन्धु आदि से पूछते हैं कि 'जीम लिया साहब।' जब कि मुनि-महात्मा कहते हैं कि 'आहार-पानी कर लिया।' आप कहते हैं कि 'थाली कटोरी लाना।' और मुनि कहते हैं—कि 'पात्र लाना।' आप कहते हैं कि 'काम कर लेना।' और मुनि कहते हैं कि 'अवसर देख लेना।' आप पहिरने के वस्त्रों को 'धोती-कुर्ता' कहते हैं और हम लोग 'चादर-चोल पट्टा' कहते हैं। इस प्रकार साधु और श्रावक के सभी व्यवहार व भाषा में अन्तर है। आप कहते हैं बिछौना कर लेना। परन्तु हम कहते हैं कि 'सथारा

दूगरी है आध्यात्मिक समाधि । इसमें लीन होने पर सासारिक सभी प्राणि (मानसिक चिन्ता) और व्याधि (शारीरिक चिन्ता) तथा सकल्प और विरक्त्य ज्ञान हो जाते हैं । इसी समाधि के द्वारा यह आत्मा अनादिकाल से जने एवं सर्वदोषों के मूल कारण कर्मों का नाश करके परम ब्रह्मपद को प्राप्त करना है और सदा के लिए समार के सर्वज्ञहटो से मुक्त हो जाता है । भगवान् ऋषभदेव की स्तुति करते हुए समन्तभद्र स्वामी कहते हैं—

स्वदोषमूल स्वसमाधितेजसा निनाय यो निर्दयभस्मसात् क्रियाम् ।

जगादतत्त्व जगतेऽर्थिनेऽञ्जसा बभूव च ब्रह्मपदामृतेश्वरः ॥

हे भगवन, आपने अपने सर्वदोषों के मूलकारण भूत राग-द्वेषादि-भाव तमों को, तथा ज्ञानावरणादि द्रव्य-कर्मों को भस्म करके केवलज्ञान प्राप्त किया और समार में पार उतरने के उच्छृङ्खलनों को आत्म-तत्त्व का उपदेश दिया । तथा परब्रह्म परमेश्वर बनकर अमृतपद को प्राप्त किया ।

मार्गियों ने उस आध्यात्मिक समाधि के ऊपर अनेक महान् और गम्भीर कर्मों की रचना की है । परम समाधिनिष्ठ पूज्यपाद स्वामी अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ समाधितन्त्र की पूर्ण तरह से समाधितत्त्व का उपमहार करते हुए कहते हैं—

मुक्त्वा परत्र-परबुद्धिमहधिय च,

गगारदु गजजननीं जननाद्विमुक्तः ।

ज्योतिर्मगं गुणमुपैति परात्मनिष्ठ—

स्नन्मार्गमेतदधिगम्य समाधितन्त्रम् ॥

जो भगवन्-पद समार के दुःखों का उत्पन्न करने वाली उस जरीगदिक पर-परा में उर्वारों को और आत्मा में पर-बुद्धि को अर्थात् अपने गुण-दुःखादि का ही नाश कर कर पुरुष है । उस प्राण की बुद्धि को छोड़कर अपने परम गुण-परा में निष्ठ हो निरन्त होता है, वह उस जनम (भव) समुद्र में विमुक्त हो ज्योतिर्मग-जनन और जननमुग्य को प्राप्त होता है । जो जीव समाधि-तन्त्र (ग्रन्थ प्रतिपादक है) को सही प्रकार हृदयगत करके समाधि के मार्ग पर चलता है, वह परमात्मपद को प्राप्त करता है ।

चार प्रकार की समाधि

द्विज आध्यात्मिक समाधि के द्वारा जिसपद पाकर आत्मा अजर-अमर और प्रान्त मुक्त या भीरता बन जाता है, उसमें सामाजिक सुखों को देने वाली अन्य यन्त्रों को अनायास-महज में ही प्राप्त हो जाती है। उस परम निर्विकल्प समाधि का प्राप्त करने की कारणभूत समाधि भी अनेक प्रकार की होती है। जैसे— श्रुतसमाधि, चारित्र्यसमाधि, विनयसमाधि और तपसमाधि। आप लोग समाधि प्राप्त करना चाहते हैं। पर वह कहा है ? क्या वह किसी तालाब में, कुएँ या बाग़ी में है, अथवा किसी बाग-बगीचे या महल-मकान में है ? या किसी की जेब या तिजोरी में रखी है, जो हम वहाँ से प्राप्त कर लेवें। हाँ, वह समाधि अन्यत्र बाहर नहीं होती रखी है। वह तो अपने पास ही है। यदि आप उस समाधि को प्राप्त करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। और यदि असमाधि देना चाहते हैं, तो वह भी ले सकते हैं।

इस समाधि और असमाधि का क्या रहस्य है ? या आप जानना चाहेंगे ? हाँ, इसका रहस्य जानना बहुत आसान है। कल्पना कीजिए कि किसी व्यक्ति को व्यापार करना है। अब उसे उतना ही व्यापार करना चाहिए, जितनी कि उसके पास में तिज की पूँजी है। यदि अपने पास हजार-पाँच सौ की ही पूँजी है, तो उतने का ही मान रखीयता चाहिए और उसमें बिगड़ जाने पर आप उसे वापस पाएँगे। परन्तु हमारे में कुछ बेकर और माथे दोसा बाधकर व्यापार करना हीम नहीं है। ऐसा करने से आप अपनी तीर भी खराब नहीं करेगा और हमारा भी तीर खराब नहीं करने। आपने ऊपर किसी का दबाव नहीं देखा। इसलिए अजबदी का भी व्यापार अनुभव करेंगे। हमारे विपरीत यदि आप हजार पूँजी को प्राप्त करने की हैं और हजार हजार का मान के साथ भी नहीं, फिर क्या ऐसा आपने प्राप्त में नहीं करने। अब सोचते हैं कि अभी हमें क्या करना है। हमें इस बात अहसास होना चाहिए कि हमें क्या करना है। यदि आप में तो ही तो नहीं जानते कि क्या भी कर सकते हैं। अथवा आप हीरत के साथ ही समाधि और अहसास करनेवाला हो तो क्या तो करने के लिए तो ही, तो ही समाधि और अहसास के ही समाधि और अहसास के ही

उसकी निजोगी में पांच हजार रुपये भी नहीं मिलेंगे ? क्योंकि यह महाजन जानि तो गयी है कि बिना त्याग के एक रुपये भी अपने पान नहीं रखना चाहती ? । परन्तु लोग की नीति तो ज्ञान बिगाड़ने की है । दूसरे की रकम आँट और आपकी पान गई । पहिले के लोग ऐसे थे कि यदि सामने वाले की परिस्थिति कुछ कमजोर देखते तो कहते—भाई, पचगओ मत । धीरे-धीरे दे देना । यदि और चाहिए तो रकम ले लेना । परन्तु अपनी पेटी का नाम मत गया देना । यदि नाम चला गया तो फिर कमाना कठिन हो जायगा । उस समय दोनों के हृदयों में समाधि थी । और आज दोनों के ही असमाधि है । आज तो सभी के परस्पर में होट लगी हुई है कि मैं उसमें आगे पहुँचू ? परन्तु जब भाग्य में योग नहीं है, तब तू जबरन आगे कैसे जायगा ? अरे भाई, पहिले तू अपनी शक्ति का विचार कर । शक्ति तो तेरे में पन्द्रह सेर वजन उठाने की है और पच्चीस सेर वजन उठाकर चलेगा, तो असमाधि ही होगी । जब तेरे में पहिले पन्द्रह सेर बोझ उठाने की है, तब तुझे दस सेर का ही बोझ उठाना चाहिए । जगत् तू स्वपूर्वक चला जायगा । पहिले जो ये सब बातें ग्राह्यता की थी, उन्हे तो आज हटा दिया । और जो हमारे पूर्वज कह कर गये थे, उन बातों की ओर भी नक्ष्य नहीं रखा है । अब अपने मन में जो काम करने हो या उसमें असमाधि आयेगी ही ।

पहिले कोई भगुन व्यापार करने में घुलन हो जाता और कमाने की सब सामान भी जाता जाता, तो भी एक बार निपरी दुकान पर बैठ जाता या बाजार और भाग्य की गरीबी देखा करना चाहता था । वह सोचता था कि मेरे कर्मों का फल क्या है, मानिस के लिए ही क्या है । किसी बुद्धि रहनी थी । वह गरीबी मानता था कि मैं जिस मादिक की गादी पर बैठा हूँ, उसकी बातें तो भी नहीं जानी चाहिए । यदि एक बार भी बात सत्य हो गई, तो क्षमा करनी है । परीक्षा मान्य था । उसी ने अमुक या किसी निजगदा दित । इस प्रकार पहिले के लोगों को मानिस की रक्षा-प्राप्त या स्वयं प्राप्त प्राप्त था ।

हाथ में नहीं है। जब कमाना अपने हाथ में नहीं है, सब घर की पूजा तो चली गई। अब दूसरे से जो दस-पन्द्रह हजार कर्ज लाये थे, वह कहा से चुकाओगे ? भाई, भूखे दिन निकालना तो आसान है, परन्तु दूसरे की देनदारी माथे रखकर दिन निकालना कठिन है। बस, ऐसा व्यापार-धन्धा करना ही असमाधि का कारण है। घर की पूजा का विनाश तो सहन हो सकता है। परन्तु पराई पूजा का चला जाना सहन नहीं हो सकता है। जब मागने वाला आकर अपनी रकम मागेगा, तब स्त्री के आभूषण और घर बार बेच कर उसका रुपया देना पड़ेगा। यदि देने में कम बतलाओगे तो लोग कहेंगे कि अजी, इसकी नीयत खराब है, इसने बेईमानी की है। माल दाबकर बैठ गया है और अब देने के नाम पर चार-आठ आना बताता है और हाथ ऊँचे करता है। इस प्रकार पराई पूजा लेकर व्यापार करने का परिणाम यह हुआ कि घर में घाटा पड़ने पर भी दूसरों की दृष्टि में आप बेईमान सिद्ध हो गये। भाई, यही असमाधि का काम किया और अपनी सहज शान्तिसमाधि को गवा दिया।

असमाधि के कारण

भाइयो, आज आप लोगों के कलेजे क्यों सूख रहे हैं ? खाया-पिया अगे क्यों नहीं लग रहा है ? आजकल कमाई तो बहुत है। पहिले साल भर में दो सौ, चार सौ, हजार और बहुत हुआ तो पाँच हजार रुपयों का बढ़ाव होता था। इसमें आगे क्या कभी आपने बढ़ाव देखा ? परन्तु आज साधारण से साधारण दुकानदार के हजारों का बढ़ाव है। पर यह बढ़ाव किस काम का है ? पहिले का बढ़ाव था तो वह लाभ का था। दो सौ का भी बढ़ाव होता था तो वह घर में रहता था। परन्तु आज तो व्यापारियों के पास दूसरे लोगों की पूजा है। आप पचास हजार रुपया माथे लाये हैं तो घर में रखने के लिए नहीं लाये हैं। वे माल पर लगे हुए हैं। घर के भीतर तिजोरी में नहीं है। यदि मागने वाला आ करके कहता है कि लाओ हमारे पचास हजार। तब आपको कहना पड़ता है कि माहव, अभी नहीं है। वह कहता है कि तुम्हारी नीयत खराब है, इस प्रकार के शब्द सुनने पड़ते हैं और अपमानित होना पड़ता है। भाई आज लक्ष्मण है, या पंचाम हजार की पूजा वाला है। परन्तु

में थी। वहा शिवराम जी जागडा मुनीम थे। उस समय उनके छह सौ रुपये वार्षिक वेतन मिलता था। आज तो हजारो रुपये पाने वाले मुनीम है। परन्तु पहिले पाने सौ रुपया सालाना पाने वाला भी बडा मुनीम कहलाता था। एक दिन किमी ट्रेपी दुश्मन ने हुडिया अधिक खरीद ली। भाई, मालदारो के दुश्मन भी बहुत होते है। मुनीम जी को सूचना मिली कि आज अनेक लोग एक साथ हुडिया लेकर मिकराने को आने वाले है। अब रुपया तो पोते में नहीं, और रकम इधर-उधर से भेली करे तो समय लगे। अब मुनीमजी को चिन्ता लग गई कि आज कैसे बात रखी जाय ? वे जब सवेरे उठे तो एक दम कापने लगे और कहने लगे कि मुझे बहुत जोर की ठड लग रही है और बुखार बढ़ता जा रहा है। वे कम्यल ओढकर दुकान पर जा बैठे और धधकते कोयलो से भरी सिगडी भगाकर तापने लगे। इतने में ही लोग आ गये और कहने लगे—ये हुडिया लीजिए। मुनीम साहब ने कहा—लाओ, देराओ। वे उन सारी हुडियो को लेकर पढने लगे। इधर सिगडी खूब धधक ही रही थी। उन्होंने पढते-पढते ही कपते हुए हाथो से सारी हुडिया सिगडी में छोड दी। यह देखते ही सब लोग कहने लगे—अरे, यह तो गजब हो गया। सारी हुडिया तो आग में पड गई है ? तब मुनीम जी वैसे ही कपते हुए स्वर में बोले—क्या हुआ, यदि हुडिया जल गई ? पैठ भुगता देगे। आप लोग पैठ मगवा लीजिए। भाई, मुनीमजी ने मन में यह सोचा कि जब तक ये लोग पैठ मगायेगे, तब तक मैं रकम को भेली तर लूंगा।

बन्धुओ, यह सब शिवरामजी ने किसलिये किया ? उन्होंने यह सब चतुर्गुण मेठजी के लिए की—उनकी पैठ रखने के लिए की। क्योंकि वे नमक हगम नहीं थे, किन्तु नमक-हलाल थे। कृतघ्न नहीं थे, किन्तु कृतज्ञ और कफादार थे। जब उन लोगो में ऐसा ऊचा भाव था, तभी वे लोग विश्वास-पात्र नमजे जाते थे। पहिले के मुनीम अच्छे थे और मालिक भी अच्छे थे। वे मरग पर हमारे वे मान-अपमान और सुख-दुख का ध्यान रखते थे।

काम कम : वेतन अधिक

आज तो मुनीम-मुमान्ने कैसे है कि काम तो कम में कम करना चाहते है

समाधि का उद्गम अपने ही भीतर से

माध्यो, जो समाधि की हृदय में नहीं पैना चाहते हैं, उनको यह नहीं मितनी है, किन्तु जो हृदय में सामागिक और आध्यात्मिक समाधि पैना चाहते हैं, उन्हें यह प्राप्त होती है। उसे पाने के लिए कहीं अन्यत्र नहीं जाना पड़ता है। यह तो अपने भीतर ही है। जब तक आपके हाथ-पैर चबने हैं तब तक आप रह देते हैं कि हम किसकी परवाह हैं? परन्तु याद रखें कि यह शरीर तो लच्छा पड़ा है। अभी तो यह स्वस्थ दिख रहा है। परन्तु एक मिनिट के पश्चात् इस शरीर का क्या हो जायगा, यह किसी का पता नहीं है। जब तद्विषय धराया हुआ जायगी, तब सौन सेवा करूँगा? क्योंकि जो कुटुम्बी जन सेवा करने वाला था, उनमें तो आपने श्रद्धा करनी है। यदि वे मोर-बाज न आ भी पाय, तो भी मन में आपकी सेवा नहीं करेंगे। देखो—एक तो सारे व्यक्ति मन में उत्तम-पूर्वक सेवा कर और दूसरा कोई व्यक्ति मोर-बाज में सेवा कर, समझ बहुत अन्तर है। भर्तृ, ये भर्तृ और बुद्धों को जाने अपन ही साथ में है और हम ही इसके गता-धरा है। परन्तु क्या तो चारों ऐसा चल रहा है कि जंगल सम-समान कर रखा है, वैसी ही बुद्धि हो जाती है। आज जैसा हमारी बुद्धि होगी, वही ही व्यवहार समान में होगा। जैसे साठ चाकला है कि मैं नींद छोडूँ ? परन्तु क्याकर ने यन्त्र हम निकले कि यदि बर्तान न होती तो ता ता जाय, और भेद न पड़ता तो तो पड़ जाय। अपना वाण्य रही है कि हमें अपनी बुद्धि का पैर डाले है। इसीलिए कहा जाता है कि बुद्धि वर्मान्तु मास्ति। जहाँ बुद्धि तो परिणामन सम के उदघाटनार्थ स्वरूप ही हो जाता है। यदि सब समी न हमसे समाधि पैना है तो हमसे फिर हम मान-हृष्टि प्रभाव स्वतः अभिव्यक्त है। जान को हृष्टि यही है कि हम सब स्थिति में ही सम ही, सब समी ही जाया है और हम ही उनकी योग्य। अतः समाधि के नाम से बताया गया है कि जिस अवस्था में । जो सबेरे किया है । उसमें ही

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

आचार्यों ने स्वामि-सेवक के जिस उपकारी भाव का उल्लेख किया है, वह दर्शनीय है। वे लिखते हैं—

‘स्वामि-भृत्यादिभावेन वृत्ति. परस्परोपग्रहः । स्वामी तावत् वित्त त्यागादिना भृत्यादिनामुपग्रहे वर्तते । भृत्याश्च हितप्रतिपादनेन अहितप्रतिषेधेन च स्वामिनमुपकुर्वन्ते ।’

अर्थात्—स्वामी धनादि को देकर नौकर-चाकरो का उपकार करता है और नौकर-चाकर हित की बात कहकर और अहित का प्रतिषेध कर स्वामी उपकार करते हैं ।

भाइयो, पहिले स्वामी और सेवक में कैसा उत्तम भाईचारे का बंध था । सेवक के सेवाभाव को भी स्वामी उसका उपकार मानता था और भी स्वामी से मिलने वाले वेतनादि को उसका उपकार मानता था आज यह स्वामि-सेवक का मधुर सम्बन्ध समाप्त हो गया । अब तो दो दिन काम करने को नहीं आता है, तो मालिक उसका वेतन कभले ही वह अपनी बीमारी या कटम्व की बीमारी आदि के कारण

जिन-दीक्षा लेने ही ऐसा दृढ निश्चय कर लिया कि यदि मुझे मेरी लब्धि का आहार मिलेगा तो मैं करूँगा। अन्यथा नहीं करूँगा। यदि कोई भगवान् नेमिनाथ का शिष्य जानकर आहार देगा तो नहीं लूँगा और यदि श्रीकृष्ण का पुत्र जानकर आहार देगा, तो भी नहीं लूँगा। परन्तु यदि मुझ में साधुपना गमनाकर कोई आहार देगा, तो मुझे वह आहार लेना कल्पेगा, अन्यथा नहीं कल्पेगा। यह नियम करके वे साधना करते हुए विचरने लगे।

अपनी आत्म-साधना करते हुए जब वे आहार को जावे, तभी लोग कहे कि भगवान् नेमिनाथ के सन्त आये हैं। ज्यों ही उनके कानों में ये शब्द पड़े, त्योंही दृढ मुनि आहार को बिना लिए ही वापिस चले जावे। इसी प्रकार कभी गोचरी को जाने पर लोग कहे—देखो, ये महाराज कृष्णचन्द्र के पुत्र आ रहे हैं। इन्होंने राज-वैभव को छोड़कर मयम धारण किया है। वस, इतना गुनते ही वे वापिस वन को लौट जाते थे। इस प्रकार लगातार गोचरी को जाने और बिना आहार ग्रहण किये लौटते हुए छह मास बीत गये। उन्हें छह मास तक न आहार मिला और न पानी मिला।

आप लोग आश्चर्य करेंगे कि छह मास तक बिना अन्न और जल के वे कैसे रह गये? परन्तु भाई, उस समय के शरीर का सहनन भी ऐसा ही था कि जल मास की तपस्या बिना अन्न और पानी के कर सकते थे। भगवान् ऋषभदेव के समय में बारह मास की उत्कृष्ट चतुर्विधाहार-त्याग की तपस्या थी। श्री ब्राह्मणी ने एक वर्ष का प्रतिमायोग धारण किया था और वे पूरे एक वर्ष अन्न-जल के बिना रहे थे। भगवान् ऋषभदेवजी भी पूरे एक वर्ष तक अन्न-जल के बिना रहे थे। भगवान् अजितनाथ ने लेकर पार्श्वनाथ के समय में जल मास की उत्कृष्ट तपस्या की। और भगवान् महावीर के समय में छह मास की उत्कृष्ट तपस्या थी। स्वयं भगवान् महावीर ने छहमासी अनशन किया है।

उस प्रकार निराहार रहते हुए दृढ मुनि के पूरे छह मास बीत गये, तब मान में रहते वाने मुनियों ने उनसे निवेदन किया—गोचरी के लिए आप हमारे साथ चला करें। दृढ मुनि उनके स्थायानुसार गोचरी के लिए उनके साथ चले। परन्तु वनों की गति बड़ी विचित्र है। उनके साथ जाने पर भी

अन्न का कीड़ा है। जब तक अन्न मिलेगा—टिका रहेगा। अन्न के बिना तो यह जर्जरित ही हो जाता है। कहा भी है—

‘काया फलकी कोटडी—अन्न जल समजो तेल ।

बिना अनजल के मिले, खतम होत सब खेल ॥१॥

जब तक कारखाने की मशीन में तेल डालते रहते हैं, तब तक वह ठीक चलती रहती है। जहाँ तेल देना बन्द किया कि वह भी ठप्प हो जाती है और उसमें जग लग जाती है। इसी प्रकार शरीर भी एक मशीन है। इसमें भी जब तक अन्न-जल रूपी तेल पड़ता रहता है, तब तक यह हरी-भरी और चलती हुई दिखती है। जहाँ इसको अन्न-जल मिलना बन्द हुआ, वहाँ यह भी जबाब देने लगती है। भाई, यह सब करामात अन्नराजजी की है। इसमें थोड़ी-सी भी कमी पड़ी नहीं कि सारे हाथ पैर ठड़े पड़ जाते हैं। हा, तो वे ढढण मुनि शरीर से अत्यन्त दुर्बल हो गये। परन्तु आत्मबल सबसे प्रबल है। आत्मबल के सामने शरीर-बल नगण्य है। अतः शरीर से अत्यन्त दुर्बल हो जाने पर भी ढढण मुनिराज प्रतिदिन गोचरी को जाते और प्रतिज्ञानुसार आहार न मिलने से वापिस लौट आते थे। वे सदा ही आहार के लाभ की अपेक्षा उसके अलाभ को ही श्रेयस्कर समझते और उसे कर्म-निर्जरा मानकर अन्तरंग में हर्ष ही मानते थे। इस प्रकार वे निराहार रहकर बराबर अपनी साधना को सम्पन्न कर रहे थे।

एक दिन श्रीकृष्णचन्द्र भगवान नेमिनाथ की वन्दना के लिए गये। उन्होंने भगवान की वन्दना करके अन्य मुनिराजों की भी वन्दना की और मनुष्यों की सभा में आकर बैठ गये। धर्मोपदेश सुनने के पश्चात् उन्होंने भगवान से पूछा—भगवन्, आप की आज्ञा में अठारह हजार मन्त है। इनमें कोई चारित्र्य-विषयक कमी दृष्टिगोचर नहीं होती है। परन्तु फिर भी इन सब में उत्कृष्ट करनी करने वाला कौन है? भगवान ने उत्तर दिया—अहो कृष्ण, इस समय उत्कृष्ट करनी करने वाला ढढण मुनि है—जो तुम्हारे मसार-पक्ष का पुत्र है। भगवान के मुख में अपने पुत्र की ऐसी प्रशंसा सुनकर श्रीकृष्ण का हृदय-कमल तानन्द से त्विल उठा। भाई, कौन ऐसा पुरुष है, जिसे अपने पुत्र की प्रशंसा सुन

कहते हैं कि यह प्रकाश होता ही। मनी को पुत्र की प्रकृति सुनकर यह प्रकाश होता ही।

समस्त के नाम से उदयर श्रीरामचन्द्र मूर्तिमयी की सभा में गये।
 १५३ पर आज हुआ कि दण्ड मूर्ति मोचरी के लिए गये हैं। वह वे भावना
 का उदय के लिये सारमन्त्र का साधन बाटे। अथ उतरी सभा में जागिर
 । भय मूर्ति सारमन्त्र से लय रही थी, मनी दण्ड मूर्ति दीवानमिति को पादों
 का धूर्ति पर हीन जगत् नामक से आन हुआ दिग्दर्शित दिव्य। उनका आज हुआ
 दण्डमन्त्र प्रयोग ने मुक्त अपने तपस्वी का सारमन्त्र और वे उदय नीचे उदय।

ही उन्होंने सब सन्त-सतियों के दर्शन किये । उस समय दिल्ली वाले स्थानक में सुगालचन्दजी स्वामी विराजते थे । वे अकेले ही रहते थे । पहिले उनके पास तीन सन्त रहते थे, पर वे छोड़कर चले गये थे । उनका न कोई धनी धोरी था और न उन्हें किसी से कुछ लेना-देना ही था । वे अपनी मस्ती में रहते थे । जब वाडीलाल भाई उनके पास दर्शनार्थ पहुँचे, तो उनका रग-ढग देखकर कहने लगे कि ये साधु तो बड़े मस्त हैं । जब उन्होंने बम्बई वापिस पहुँचकर अपनी यात्रा की रिपोर्ट लिखी तो उसमें यह भी लिखा कि मैंने जोधपुर में एक ऐसे मस्त साधु के दर्शन किये, जिनके पास कोई साधन नहीं था । वे पढ़-लिखे नहीं थे । परन्तु अन्तरंग में त्यागभाव था । भाई, त्यागी के लिए विज्ञापन करने की आवश्यकता नहीं होती है । और न उनको किसी भी प्रकार के बाह्य प्रदर्शन की ही इच्छा रहती है । उनके त्याग की छाप तो मनुष्य के हृदय पर सूर्य की किरणों के समान स्वयमेव पड़ जाया करती है । किसी को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है ।

हा, तो श्रीकृष्णचन्द्र ने उत्तम-उत्तम शब्दों से उनकी स्तुति की और वन्दना करके राजमहल को चले गये । इधर ढढण मुनि भी अपने स्थान की ओर चल दिये । वही पर एक श्रीपति नाम के सेठ का महल था । वह यह सब देख रहा था । उसने सोचा कि ये सन्त अवश्य ही कोई चमत्कारी मालूम पड़ते हैं । तभी तो तीनखड के धनी श्रीकृष्ण ने हाथी से उतरकर इनकी वन्दना-स्तुति की है । यदि हम भी इनकी भक्ति करेंगे और भगवान के समान गुण-गान करेंगे तो हमारी भी स्वार्थ-सिद्धि हो जायगी । ऐसा विचार करके वह सेठ ढढण मुनि के आगे आकर उनके चरणों में पड़ गया और कहने लगा—हे दीनबन्धु, हे कृपालु, मुझे भी तारो ! ढढण मुनि ने सोचा कि जब यह प्रार्थना कर रहा है, तो इसके यहाँ चलना चाहिए । सेठ उन्हें अपने यहाँ ले गया । उसके घर में केशरिया मोदक बनाये हुए रखे थे । सेठ मोदक से भरा थाल उठा कर कहने लगा—महाराज, लिराओ । ढढण मुनि ने अपनी आवश्यकता के अनुसार मोदक ले लिये । उन्होंने सोचा कि आज अन्तराय टूटी है, इसलिए इनने दिनों के पञ्चान् मेरे पात्र में आहार पड़ा है । उन्होंने निर्दोष जल भी

जैसा होवे, तो हमारे बाधा नहीं है। परन्तु हमें बोध नहीं है कि यहा पाप लग रहा है। और एक-एक कदम पर असख्यात जीवों की हिंसा हो रही है। ये शहर क्या सन्तों के रहने योग्य है? ऐसे शहरों में चौमासा करना नहीं कल्पता है। परन्तु फिर भी हमारे साथी कहते हैं कि वहा भी हजारों श्रावक हैं। वहा नहीं जाने पर वे नाराज हो जावेंगे। किन्तु मैं अपने इन साथियों से पूछता हूँ कि आपकी आत्मा तो नाराज नहीं होगी? परन्तु भाई, आपके मोह में आकर यहा समयरूपी रुपये के बारह आने और कही आठ आने ही रह जाते हैं। अब देखो न, कि साधु शहर की गलियों में जा रहे हैं—कीचड़ में पैर रखकर जाते हैं, तो सम्मूर्च्छित जीवों के घात का दोष क्या नहीं लगता है? अवश्य लगता है।

तपोबल का चमत्कार

मेरे भाइयों, जो कहते हैं कि हम चौथे आरे के सत हैं—साधु है, तो क्या आपको जोधपुर की गलियों में चलते हुए दोष नहीं लगता है? क्या वे आकाश-गामिनी विद्या से चलते हैं? मैं एक बात तो अवश्य कहूँगा—यद्यपि आप लोग नाराज हो जायेंगे। परन्तु क्या करूँ? वास्तविक बात कहने का स्वभाव पडा हुआ है। वह यह कि आप लोग जहा होशियारी और चतुराई करते हैं, वहा तो पानी में से फवार भी निकाल लेते हैं। परन्तु जब बोगे बनते हो, तब फिर पूरे ही बनते हो। यह आरा तो है पाचवा, और बना दिया चौथा। अब बताओ—चौथे आरे के भाव कहा से आयेंगे? जैसा सहनन है, जैसी शक्ति है और जैसी प्रवृत्ति है, वैसा ही काम चल रहा है। मैंने अपने वचन में वृद्ध सतों को देखा है। उनमें कितने ही पचास, साठ और सत्तर वर्ष के दीक्षित थे। परन्तु उनके द्वारा यह सुना कि हमें आज तक सूठ का घासा भी लेने का काम नहीं पडा। आप लोगों में से भी कितने ही पचास, साठ और सत्तर वर्ष के हो गये हैं। बताइये—आज से पहिले आपने कितने साधुओं के आपरेशन होते सुने हैं? अरे जिन सन्तों के मल-मूत्र पसीना और पैरों की घूल के लगाने से बड़े बड़े रोग दूर हो जाते थे, वे आज कहा हैं? परन्तु आज तो ऐसे मन्त्र दिखाई देते हैं कि बिना आपरेशन के उनका रोग ही नहीं मिटता है?

और इस तरह सब प्रकार के दुःखों का नाश हो जाता है। यह हमारे भीतर
अन्तर्भावित है। यह सब होना ही चाहिये।

हमारे जीवन में जो सब कुछ है, वह सब कुछ ही है। हमारे जीवन में
सब कुछ है। हमारे जीवन में सब कुछ है। हमारे जीवन में सब कुछ है।
हमारे जीवन में सब कुछ है। हमारे जीवन में सब कुछ है। हमारे जीवन में
सब कुछ है। हमारे जीवन में सब कुछ है। हमारे जीवन में सब कुछ है।
हमारे जीवन में सब कुछ है। हमारे जीवन में सब कुछ है। हमारे जीवन में
सब कुछ है। हमारे जीवन में सब कुछ है। हमारे जीवन में सब कुछ है।
हमारे जीवन में सब कुछ है। हमारे जीवन में सब कुछ है। हमारे जीवन में
सब कुछ है। हमारे जीवन में सब कुछ है। हमारे जीवन में सब कुछ है।

जैसा होवे, तो हमारे बाधा नहीं है। परन्तु हमें बोध नहीं है कि यहाँ पाप लग रहा है। और एक-एक कदम पर असख्यात जीवों की हिंसा हो रही है। ये शहर क्या सन्तों के रहने योग्य है? ऐसे शहरों में चौमासा करना नहीं कल्पता है। परन्तु फिर भी हमारे साथी कहते हैं कि वहाँ भी हजारों श्रावक हैं। वहाँ नहीं जाने पर वे नाराज हो जावेंगे। किन्तु मैं अपने इन साथियों से पूछता हूँ कि आपकी आत्मा तो नाराज नहीं होगी? परन्तु भाई, आपके मोह में आकर यहाँ समयरूपी रुपये के बारह आने और कहीं आठ आने ही रह जाते हैं। अब देखो न, कि साधु शहर की गलियों में जा रहे हैं—कीचड़ में पैर रखकर जाते हैं, तो सम्मूर्च्छित जीवों के घात का दोष क्या नहीं लगता है? अवश्य लगता है।

तपोबल का चमत्कार

मेरे भाइयों, जो कहते हैं कि हम चौथे आरे के सत हैं—साधु हैं, तो क्या उनको जोधपुर की गलियों में चलते हुए दोष नहीं लगता है? क्या वे आकाश-गामिनी विद्या से चलते हैं? मैं एक बात तो अवश्य कहूँगा—यद्यपि आप लोग नाराज हो जायेंगे। परन्तु क्या करूँ? वास्तविक बात कहने का स्वभाव पड़ा हुआ है। वह यह कि आप लोग जहाँ होशियारी और चतुराई करते हैं, वहाँ तो पानी में से फवार भी निकाल लेते हैं। परन्तु जब बोगे बनते हों, तब फिर पूरे ही बनते हों। यह आरा तो है पाचवा, और बना दिया चौथा। अब बताओ—चौथे आरे के भाव कहाँ से आयेंगे? जैसा सहनन है, जैसी शक्ति है और जैसी प्रवृत्ति है, वैसा ही काम चल रहा है। मैंने अपने बचपन में वृद्ध सत्तों को देखा है। उनमें कितने ही पचास, साठ और सत्तर वर्ष के दीक्षित थे। परन्तु उनके द्वारा यह सुना कि हमें आज तक सूठ का घासा भी लेने का काम नहीं पड़ा। आप लोगों में से भी कितने ही पचास, साठ और सत्तर वर्ष के हो गये हैं। बताइये—आज से पहिले आपने कितने साधुओं के आपरेशन होते सुने हैं? अरे जिन सन्तों के मल-मूत्र पसीना और पैरों की धूल के लगाने से बड़े से बड़े रोग दूर हो जाते थे, वे आज कहाँ हैं? परन्तु आज तो ऐसे सन्त दिखाई देते हैं कि बिना आपरेशन के उनका रोग ही नहीं मिटता है?

और हम लोग अनेक प्रकार की दवाइया काम में ले रहे हैं। अब हमारे भीतर तप-सयम कितना है, यह तो चौड़े में ही दिख रहा है।

देखो, रगूजी सती को पांच हाथ के लम्बे काले साप ने काट खाया। लोगों ने कहा कि आपकी दवा करावें ? परन्तु उन्होंने कह दिया कि हमारे तो तपस्या की दवा है। उसके प्रताप से उनको लहर ही नहीं आई, मरने की तो बात ही दूर रही। हमारे गुरु महाराज केलवाज में विराज रहे थे। जीतमलजी बोहरा अठपौरिए पौषध में थे। उस समय एक काला साप निकला और जीतमलजी बोहरा का अगूठा डस लिया। अगूठ के काटे का विष तुरन्त सारे शरीर में फैलता है। अब दूसरे पौषध वालों ने गडबड की और उनके घर वाले भी आगये। उन्होंने कहा—झाडा-झपाटा दिलायेंगे। तब गुरु महाराज ने कहा—इसका व्रत क्यों भग कराते हो ? यदि आयुष्य लम्बा है, तब तो कुछ भी नहीं बिगडने वाला है। और यदि आयुष्य समाप्त ही हो रहा है, तब फिर कोई बचाने वाला भी नहीं है। यह सुनकर उन लोगों ने कहा—महाराज, आप क्यों अटकाते हैं ? आप क्या इसे मरने देना चाहते हैं ? भाई, ऐसे समय में बोलने का ढग नहीं रहता है। यह बात सुनते ही गुरु महाराज ने कहा—अरे, तुम लोगों को बोलने का भी सोधा नहीं है। जा, यदि रात में मर जायगा, तो मैं दूंगा। तुम लोग चले जाओ। जब गुरु महाराज ने तेज स्वर में इतना कहा, तब फिर किसकी हिम्मत थी कि वहाँ ठहर जावे। फिर उन्होंने बोहराजी को सम्बोधित करते हुए कहा—जीतमल, चारो ही खध उठा दे। बस, इतना कहते ही उन्होंने चारो ही खध उठा दिये। दूसरे दिन प्रातः काल जब सूर्योदय हुआ तो सबने आश्चर्य के साथ देखा कि उनके पैरों में सूजन का भी नाम नहीं था। भाई, आस्था जमती है तो ऐसी जमती है कि कुछ पूछिए नहीं ? यह तपस्या का बल था। कहिये—क्या पहिले तपस्या नहीं थी ? वे तापस्या करते थे, परन्तु उन लोगों के हृदय निष्कपट थे और परिणाम शुद्ध थे। परन्तु आज कहना कुछ और है और करना कुछ और है। यद्यपि आज तप और सयम वही का वही है। परन्तु आज उसमें धुन लग गया है। तपस्या करने वालों में जैसे गुण होना चाहिए, वैसे मिलना कठिन हैं। अन्यथा क्या कोई दुखी श्रावक दिखता ?

आजके श्रावक तो जरा से दुःख में रोना रो देते हैं। परन्तु पहिले के नहीं रोते थे। वे सोचते थे कि ये तप-सयम में है तो इन्हें मैला क्यों करें ? और जब कोई श्रावक अधिक ही रोग-ग्रस्त हो जाता था, तब कही वह साधु सन्तो के पैरों के हाथ लगाते थे। तब सन्त पूछते थे कि भाई, क्या बात है ? और उसका दुःख सुनकर सन्त कहते थे कि धर्म पर आस्था रखोगे तो सब शान्ति हो जायगी। जब सन्तों के ऐसे वचन निकल जाते, तब फिर किसी देवी-देवता के सामने जाने की आवश्यकता नहीं रहती थी। परन्तु अभी तो आप लोग गुरु महाराज के पास हैं और फिर यहाँ से उठकर पीर साहब, भेरु, भवानी और बाया साहब के पास भी माल लूटने को चले जाते हैं। इसलिए कुछ भी नहीं होता है। जब हृदय में धर्म पर और गुरु पर दृढ़ श्रद्धा ही नहीं, तब क्या होगा ? फिर कहते हैं कि अरे, गुरु महाराज के पास तो कुछ नहीं है।

हा, तो उन ढढण मुनि के उन लड्डुओं को निर्दोष-रीति से परठा और वही प्रासुक भूमि पर कायोत्सर्ग करते हुए विचारने लगे — ‘अहो पूर्वोपाजित-कर्मों का क्षय करना कितना कठिन है। यह प्राणी पहिले मोह में पड़कर दुष्कृत करते हुए यह नहीं सोचता है कि इन दुष्कर्मों का फल एक न एक दिन मुझे ही भोगना पड़ेगा इस प्रकार विचार करते हुए उन्होंने कर्मों का क्षय करने वाली विशुद्ध परिणामों की क्षपकश्रेणी पर चढ़ना प्रारम्भ किया। शुक्ल-ध्यान प्रकट हुआ और अन्तर्मुहूर्त के भीतर ही चारों घन-घाती कर्मों का क्षय करके अनन्त-ज्ञान और अनन्त-दर्शन के धारक केवली बन गये। तत्काल आकाश देव-दुन्दुभियों के शब्द से गूँज उठा।

भाई, जिन घनघाती कर्मों का क्षय बड़ी लम्बी तपस्या से भी नहीं होता, ढढण मुनि ने भूख-प्यास की वेदना को समभावों से सहकर अल्प समय में ही उनका क्षय कर डाला। तपस्या तभी सफल होती है, जबकि उसे निश्छल और समभाव से किया जावे। जब साधक के हृदय में यह दृढ़ विश्वास हो जाता है कि—

निजार्जितं कर्म विहाय देहिनो न कोऽपि कस्यापि ददाति किञ्चन ।

विचारयन्नेदमनन्यमानसः परो ददातीति विमुच्य शेम्षीम् ॥

अपने पूर्व उपाजित कर्मों के सिवाय कोई दूसरा किसी को कुछ भी सुख या दुःख नहीं देता है। यह ध्रुवसत्य है। इसको विचारते हुए हे भाई, 'दूसरा कोई सुख या दुःख को देता है, इस भ्रम-बुद्धि को छोड़ दे।

यदि आप लोगो ने इस अटल-सत्य को हृदय में धारण कर लिया, तो सदा समाधि बनी रहेगी। ढढण मुनि ने इसी ध्रुवसत्य से समताभावपूर्वक भूख-प्यास की वेदना सही और परमपद को प्राप्त किया। उन्हें भगवान नेमिनाथ के उक्त उपदेश पर दृढ विश्वास था।

भाइयो, आप लोग भी अपने हृदय में यह दृढ विश्वास धारण कर लेंगे कि भगवान की जो अमृतमयी और सदा समाधि देने वाली देशना गुरुमहाराज कहते हैं, उसी से हमारा उद्धार होगा। जिनका ऐसा दृढ विश्वास होता है उनका बेड़ा भी जल्दी पार हो जाता है।

पहिले के महापुरुषों में—साधु-सन्तों में त्याग का भाव बहुत ऊँचा था। वे आत्म-साधना भी करते थे और शरणागत का दुःख-निवारण भी करते थे। मडी के स्थानक में विराजित-कविवर्य-पंडित स्वामिजी महाराज श्रीरामचन्द्रजी महाराज के शरीर में कोई रोग नहीं था। परन्तु रामचन्द्रजी स्वामी ने आठ सन्तों को बुलाया। सन्त आये और पूछा—कहिये क्या आज्ञा है ? उन्होंने कहा कि मुझे आलोचना करना है। आठ सन्त बैठ गये और उन्होंने आलोचना की। अन्त में उन्होंने कहा—आप आठों ही सन्त बहुत बड़े हैं। जो भी दंड (प्रायश्चित्त) देना चाहे, वह मुझे दे दीजिए। उन आठों ही सन्तों ने कहा—स्वामीजी, आप तो परम निर्मल हो गये। आपने हमारे सामने जैसी आलोचना की है, वैसी आज तक किसी ने नहीं की। स्वामीजी ने कहा—मैं तो नया साधु हूँ। तत्पश्चात् उन्होंने सथारा कर लिया। उन्हें आठ दिन का सथारा आया। क्यों आया ? क्योंकि उनके परिणाम शुद्ध थे।

रामनाथजी स्वामी कपड़े के स्थानक में अकेले रहते थे। वे जरा जीभ के लोलुपी थे। किसी सन्त को पास में नहीं रखते थे। जब बाजार में कपड़ों की गाँठें आती, तब लोग कहते कि महाराज, वोयनी तो आपके हाथ की करेंगे। वे दो चार हाथ कपड़ा ले आते थे। लोगो के कमाई भी खूब होती थी। २५

भी लोगो के आग्रह पर लाने में कसर नहीं रखते थे । पर उस जमाने में कोई टटा नहीं था । फिर भी लोग उनको शिथिलाचारी मानते थे । लोगो की दृष्टि में ढीले दिखते हुए भी उनके परिणाम बहुत सरल और शुद्ध थे । एक दिन उन्होंने लालचन्दजी खीवसरा से कहा—आज तो जलेबी खाने की मनमें आ गई है । उन्होंने कहा—पधारिये । कदोई की दुकान पास में ही थी । ज्यों ही महाराज दुकान के सामने पहुँचे तो कदोई उठकर खड़ा हुआ । उसने श्रद्धा से जलेबी बहराई और स्वामीजी लेकर स्थान पर आ गये । वे पूरे तीन पाव जलेबी खा गये । और ऊपर से पानी पी लिया । फिर उन्होंने कहा—लालचन्दजी, अब तो मुझे सथारा करा दो । तब उन्होंने कहा—महाराज, पाव-दो पाव और ले आता हूँ । परन्तु अभी सथारे का नाम क्यों लेते हैं ? उन्होंने कहा—नहीं, मुझे तो सथारा करा दो । लालचन्दजी ने बहुत समझाया, परन्तु वे नहीं माने । वहाँ और भी सन्त विराजते थे, अतः लालचन्दजी उन्हें लिवा लाये । स्वामीजी ने उन सन्तो से कहा—मुझे सथारा कराओ । उन्होंने भी बहुत कुछ समझाया । परन्तु वे नहीं माने । अन्त में सथारा पचखा दिया । उनके सेतीस दिन का सथारा आया । इस प्रकार उन्होंने धन्य-धन्य होकर काल किया । उनमें मायाचारीपना नहीं था । वे किसी भी बात को छिपाते नहीं थे । परन्तु आज हम लोगो के लक्खन कैसे हैं कि दिखाते हैं—अच्छा माल और चेला-चेली बना रहे हैं । पुराने सत तपस्या के धनी थे और हृदय में मैल नहीं रखते थे । परन्तु भाई, आज तुम्हारे प्रपचों में फसकर यह दोष लगाना पड़ता है । आज छोटे गावों में रहने पर सयम जितना ठीक पलता है, वैसा शहर में रहने पर नहीं पलता है । दिसावर से लोग आते हैं और कहते हैं—महाराज, उधर पधारो । कितने ही तो रोने भी लगते हैं । परन्तु मैं कहता हूँ कि क्यों मारवाड छुड़ाते हो । यदि मारवाड छूटा तो सयम रूपी रुपये के बारह आने और आठ आने हो जायेंगे । वस, यही अच्छा है कि तुम वहाँ रहो और मैं यहीं रहूँ । मेरी तो इस मारवाड को छोड़कर बाहिर कहीं जाने की इच्छा ही नहीं होती है । क्योंकि यहाँ पर आहार-पानी शुद्ध मिलता है । इसलिए इतने वर्षों के बूढ़े हाडों को वहाँ जाकर डालूँ भी, तो भी हाथ में आना-जाना कुछ भी नहीं है ।

भाइयो, यदि हमको जीवन में समाधि रखनी है—यह और काम में समाधि रखनी है, तो ध्यान करने से सम्पन्न नहीं रहनी चाहिए। यदि प्रसन्न हो, या व्यग्रमन। परन्तु हमें काम के मां में हृदय रखनी चाहिए। हमें वाप लोगों में कुछ देना देना पड़ेगा, फिर नया काम करने में लगना चाहिए। इस प्रकार में ही हमें जीवन में समाधि रखनी चाहिए, इस प्रकार समाधि प्राप्त हो जाती है।

वि० सं० २०२७, अगस्त २२-६

मिहपोर, जोधपुर

भगवान की वाणी में अनेक प्रकार के उत्तमोत्तम वचनरूपी मणि-रत्न भरे हुए हैं। यदि किसी को जीवन में एक-आध मणि भी मिल जाय तो उस गृहस्थ का सारा कारोबार सफल हो जाता है। फिर जिसे अनेक मणियाँ मिल जायें, तब तो उसका कहना ही क्या है? मणि तो सासारिक कार्यों का साधक भौतिक या पौद्गलिक पदार्थ है। उससे प्रभु की वचनावलि को मणियों की उपमा दी जा रही है। परन्तु भाई, कहा तो ये जडमणि और कहा भगवान के वचनरूप चेतनमणि? दोनों में कितना महान् अन्तर है? जितना कि जग प्रकाशक सूर्य और टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में है? जो पौद्गलिक-मणि है, वह तो इहलौकिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, किन्तु प्रभु के वचन भव-भव की अनन्त तृष्णाओं को शान्त करते हैं।

धर्म के लक्षण

भगवान ने धर्म के दस लक्षण कहे हैं। यथा—

‘खंती, (मुत्ती), अज्जवे, मद्दे, (लाघवे), सच्चे, सउच्चे, संजमे, तवे, चाए, अकिंचणे, वमचरे य।’

क्षमा (मैत्री) आर्जव, (लाघव) मार्दव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य। ये धर्म के दस अंग हैं। वस, इसी को ‘धम्म दहल-

वखणिय' कहा गया है, अर्थात् धर्म दस लक्षणवाला है। यदि हम इन दस अगो को छोड़ दे, तो फिर धर्म नाम की कोई वस्तु नहीं रह जाती है। इन दस धर्मों के सिवाय फिर ससार से पार होने का कोई भी मार्ग नहीं है। इन दसो अगो मे धर्म का सर्वस्व निहित है। इनके भेद-प्रभेद आप लाखो कर सकते हैं, किन्तु मूल अग ये ही हैं।

जैसे लोग व्यापार करते है तो व्यापार को करने वाला व्यापारी तो सामान्य से एक ही है। परन्तु व्यापार भिन्न-भिन्न जाति के होते है—कोई कपड़े का, कोई किराने का, कोई सोने-चादी का और कोई जवाहिरात का व्यापार करना है। इन सभी व्यापारो का उद्देश्य धन का उपार्जन करना एक ही है। इसी प्रकार धर्म के जो दस लक्षण बतलाये गये है, उन सबका उद्देश्य एक ही है कि कर्मों का नाश करके अपने शुद्ध आत्मस्वरूप शिवपद को प्राप्त करना है।

धर्म के उपर्युक्त दस अगो मे से अनेक अगो पर आपके सामने पहिले प्रकाश डाला जा चुका है। आज 'सयम' पर कुछ प्रकाश डाला जाता है। भगवान ने सयम का लक्षण इस प्रकार कहा है—

वदसमिदि कसायाण दडाण संहिदियाण पचण्ह ।

धारण पालणणिग्गहचागजओ सजमो भणिओ ॥

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह इन पचव्रतो को धारण करना, ईर्या, भ्रापा, एषणा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापना इन पच समित्तियो का पालन करना, क्रोध, मान, माया और लोभ इन चार कपायो का निग्रह करना, मन, वचन और काय इन तीन दडयोगो का त्याग करना और पाचो इन्द्रियो का जीतना—इन सबको सयम कहा गया है।

सयम का स्वरूप

सयम शब्द का अर्थ है मर्यादा, कानून, प्रतिज्ञा आदि के द्वारा आत्मा के विकारी भावो का नियन्त्रण करना। ऊपर जो सयम का लक्षण कहा गया है, उसके एक देश धारण करने को देश-सयम कहते हैं। इसके धारक श्रावक

अनुमोदना ही कर दी । अतः इस स्थूल-हिंसा का त्याग करते समय मनुष्य को अपनी सब आगे-पीछे की परिस्थिति का विचार करके ही व्रत स्वीकार करना चाहिए । मोटे रूप में गृहस्थ सकल्पी त्रसहिंसा का त्यागी होता है । किन्तु उद्योगी, विरोधी और आरम्भी त्रस-हिंसा का त्यागी नहीं होता । व्यापार आदि में होने वाली हिंसा को उद्योगी हिंसा कहते हैं । शत्रु आदि के आक्रमण करने पर अपनी रक्षा के लिए होने वाली हिंसा को विरोधी हिंसा कहते हैं । रसोई बनाने, मकान बनवाने आदि कार्यों में होने वाली हिंसा को आरम्भी हिंसा कहते हैं । इन तीनों ही प्रकार की हिंसाओं को विवश होकर करते हुए भी व्रती श्रावक अधिक से अधिक सावधानी रखता है और यत्नाचार से कार्य करता है ।

श्रावक जीवन में सयम की मर्यादा

यह अहिंसाणु व्रत यद्यपि श्रावक को जीवन भर के लिये ही धारण करना चाहिए । परन्तु जिनके परिस्थिति वश वैना त्याग सम्भव न हो, उनको भी सामायिक आदि के काल में मुहूर्त-दो मुहूर्त के लिए सर्व-मावद्ययोग के त्याग का विधान भगवान् ने किया है । उस समय भी कृत, कारित और अनुमोदना अथवा केवल कृत और कारित इन दो ही भगो से त्याग कर अल्पकाल के लिए देश व्रत का पालन कर सकते हैं । सामायिक करते समय भी परिस्थिति-वश आरम्भ-समारम्भ का विकल्प आ जाने से हर्ष-विपाद रूप में अनुमोदना का पाप लग ही जाता है । जैसे आप सामायिक का नियम लेकर बैठे । उस समय सूचना मिली कि आपके बगीचे को या हवेली को सरकार ने किसी कारण से जप्त कर ली है । अथवा कोई मुकद्दमा चल रहा था । उसकी सूचना मिली कि आपके हक में फैसला हो गया है । अब बगीचा या हवेली के जाने से मन में विपाद होता है या नहीं ? अथवा मुकद्दमे का फैसला अपने हक में होने से खुशी होती है या नहीं ? दोनों ही होते हैं । क्योंकि अभी आप वीतराग नहीं हुए हैं । इसी प्रकार बम्बई से तार आया कि दुकान में पचास हजार का नफा हुआ है, यह जानकर खुशी होती है । यदि तार आया कि पचास हजार का नुकसान हो गया है, तो जानकर दुःख होता है । भाई, सामायिक में बैठे रहने पर भी हर्ष-विपाद के ये भाव आये बिना नहीं रहते हैं । इसी प्रकार

मामायिक के समय समाचार मिला कि आपका पोता मकान की ऊपर मजिली से गिर पड़ा है और उसे सगीन चोट आई है, तो सुनकर दिल में दर्द होता ही है। इन सब कारणों से भगवान ने व्रत नियम को लेते समय 'तिविहेण, दुविहेण' आदि कहकर श्रावक को खुला रखा कि जिसकी जैसी परिस्थिति हो, वह उमी प्रकार का नियम ग्रहण करे।

सत्य की मर्यादा

श्रावक को जिस प्रकार हिंसा पापके त्याग का उपदेश दिया गया है, उसी प्रकार झूठ पाप के लिए भी त्याग का विधान किया है। इस दूसरे व्रत के लिए भी कहा है कि—

स्थूलमलीकं न वदति न परान् वादयति सत्यमपि विपदि ।

यत्तद्वदन्ति सन्तः स्थूलमृषावाद - वैरमणम् ॥

जो स्थूल झूठ न तो स्वयं बोलता है और न दूसरे से ही बुलवाता है, उसे स्थूल मृषावादविरमण कहते हैं। जिस बात को कहने से लोक व्यवहार में मनुष्य झूठा कहलाता है और जिसके बोलने से बाजार में मनुष्य की साख उड़ जाती है, ऐसी झूठ को बोलने का त्याग श्रावक को अवश्य करना चाहिए। यह मोटी झूठ अनेक प्रकार की होती है। यथा—

‘कन्नालिय गोवालिय भोमालिय थापणमोसो कूडसाख’।

अर्थात् किमी की निर्दोष कन्या को दोष लगाकर अपने साथ विवाह करने का उपक्रम करना, किमी दूसरे की भूमि को, और गाय-भैस आदि पशुओं के लिये, अपनी भूमि में सवद्ध होने से उसके कुछ भाग को अपनी बतलाना, दूमरे की धरोहर का निषेध करना, कूट माक्षी भरना, नकली दस्तावेज बना कर उन्हें मच्चि बतलाना आदि स्थूल झूठ कहलाते हैं। इनके बोलने में लोक में प्रतिष्ठा गिरती है और राज्य-सरकार भी दंडित करती है। इसलिए ऐसी मोटी झूठ बोलने का त्याग करना स्थूल-मृषावादविरमण नाम का दूसरा अणुव्रत है। गृहस्थ के दान-देन-नेन में या हमी-मजाक में जो कोई झूठ वचन निकल जाता है, उसमें त्याग श्रावक के मभव नहीं है। हा, ऊँची दशा में वह डम

प्रकार की झूठ को भी छोड़ने का उपक्रम करना है। परन्तु मनुष्य को प्रारम्भिक दशा में गृहस्थ ऐसी झूठ में नहीं बच सकता है।

यदि कोई आपसे अभी पूछने कि आपके उस बड़े मित्र की मृत्यु हो गई तो क्या आप दूसरे को नहीं रूप में बतलाते हैं ? उन्हें यह मरणा की भी सही कमाई नहीं बतलाते हो, तब दूसरे को क्या समझावेंगे ? किसी के प्राणों पर उसे झर-झर डाल दोगे, परन्तु मनुष्य का धर्म है कि वह अपने भगवान् ने गृहस्थ श्रावक की कमजोरी को देखकर मनुष्य-संसार में स्थूल झूठ बोलने का ही त्याग कराया है। मनुष्य ने इस लोभ से जो बात और भी बड़े माँ को कही है कि यदि तुम्हारे प्राणों का लोभ किसी के प्राण बचते हो, उनकी बड़ी भारी किन्हीं दूर दूरों में, जो वह मनुष्य गृहस्थ को नर्वया सत्य भी नहीं कहना चाहता। उसने दूसरे को मरने के लिए छोटी सी झूठ बोली जा सकती है। जैसे बार बहे उसने जो कहा है। उस से एक हरिण भागता हुआ आपके सामने में निम्न गया। उसका लोभ मरता हुआ कोई शिकारी आया और उसने पूछा—क्या इसने कोई चिन्तन किया है ? अब यदि आप सत्य बोलते हैं, तो उस हरिण के प्राण उबरेंगे। अब अवसर पर यदि आप ने कह दिया कि इसने चिन्तन नहीं किया। तो दूसरे की झूठ बोलने से उसके प्राण बच गये। अब ऐसे अवसर से मनुष्य को बच सकता है। हा, महाव्रती साधु ऐसे अवसर पर मौन रहते।

इसी प्रकार भगवान् ने अप्रिय कटुक मन्त्र बोलने की भी मनाई की है। भगवान् ने कहा है—

तहेव फरसा भाषा गुरुभ्रूओवधादृणी ।
सच्चा वि सा न वसत्त्वा जओ पावम्स आगमां ॥
तहेव काणं काणेति पंग पंगेति वा ।
वाहियं वावि रोगि नि तेण चोरं ति नां वए ॥
तहेव हीले गोले ति साने वा वसुने ति म ।
दमए इहए वावि नेवं मानेअ पप्रवं ॥

जो वचन कर्कश हो, दूसरे के मर्म को भेदन करने वाले हो, जीवघात करने वाले हो ऐसे सत्य वचन भी नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि इससे प्रथम तो दूसरे को कष्ट पहुँचता है और दूसरे वैसे कठोर वचन बोलते समय अपने परिणाम भी सक्लेश रूप होते हैं, इसलिए पाप का ही आश्रय होता है। भगवान तो कहते हैं कि काने पुरुष को काना भी मत कहो, नपुंसक को नपुंसक भी मत कहो, व्याधियुक्त व्यक्ति को रोगी कहकर मत पुकारो, चोर को भी चोर कहकर सबोधित मत करो। इसी प्रकार किसी को होला, गोला, लुच्चा, व्यभिचारी आदि नाम से भी ज्ञानी पुरुष को नहीं बोलना चाहिए। अभिप्राय यही है कि हमें सदा हित, मित और प्रिय वचन बोलना चाहिए। कर्कश, मर्मच्छेदक और अप्रिय वचन भी नहीं कहना चाहिए। भले ही वे सत्य क्यों न हो।

वाणी का संयम

यदि मनुष्य अपने वचनों पर संयम रख लेवे, जबान को कंट्रोल में रखे और हित, मित, प्रिय वचन बोले तो वह सभी जीवों का प्रिय बन जाता है। मनुष्य की तो बात ही क्या है, पशु-पक्षियों और क्रूर हिंसक जानवरों पर भी मृदु एवं सत्य भाषी मनुष्य के वचनों का प्रभाव पड़ता है।

जयपुर-नरेश महाराज रामसिंह जी के समय वहाँ के दीवान अमरचन्द जी थे। वे कट्टर जैन थे। इस कारण अनेक अजैन अधिकारी भीतर ही भीतर उन से द्वेष भाव रखते थे। और उनको अपमानित करने और दीवानगिरी से हटाने के लिए सतत प्रयत्न करते रहते थे। एक बार उन्होंने महाराज से कहा—दीवान अमरचन्द तो जैन हैं। वे चीटी तक को मारने में पाप समझते हैं। यदि कही युद्ध का अवसर आजाय, तो वे क्या युद्ध में शत्रुओं का सहार करेंगे? नहीं करेंगे। यदि आपको विश्वास न हो तो आप उन्हें अपने साथ शिकार में लिवाले जाकर देख लीजिए। महाराज को बात जच गई और एक दिन उन्होंने अमरचन्द जी से कहा—दीवानजी, कल तैयार होकरके हमारे साथ शिकार को चलना है। उन्होंने कहा—अच्छा अन्नदाता चलेगे। दूसरे दिन महाराज के साथ वे भी शिकार के लिए जंगल में गये। जंगल में घुसने पर हिरणों का

एक झुंड दौड़ता हुआ सामने से निकला। उनको देखते ही महाराज ने अपना घोड़ा उनके पीछे दौड़ाया। यह देखते ही अमरचन्दजी ने जोर से आवाज लगाई—हरिणो। कहा भागते हो ॥ खड़े रहो ॥ यह आवाज सुनते ही वे सबके सब हिरण खड़े हो गये। यह देखकर आश्चर्य-चकित होते हुए महाराज ने पूछा—दीवानजी, तुमने यह क्या जादू कर दिया है। दीवानजी ने कहा—महाराज, मैंने हिरणो से यह कहा है कि यदि कोई दूसरा भारे, तो वह अपनी रक्षा के लिए राजा की शरण में जाता है। और जब राजा ही मारने के लिए उतारू हो जाय, तब किस की शरण में जाया जावे? इसलिए मैंने हिरणो से कहा है कि भागकर कहा जाते हो। जब महाराज तुम्हें मारने के लिए उतारू हैं, तब तुम्हारी जीवन-रक्षा असंभव है, इसलिए क्यों व्यर्थ दौड़ते हो। खड़े रहो। दीवानजी के ऐसे न्याय पूर्ण मधुर वचन सुनकर महाराज शिकार का सकल्य छोड़कर वापिस लोट आये। भाई, जिनके सत्य व्रत का नियम होता है और जो मधुर भाषी होते हैं, उनके वचनों का ऐसा ही प्रभाव होता है।

कुछ दिनों के पश्चात् उनके शत्रुओं ने पुनः आपस में पड़्यन्त्र के लिए मन्त्रणा की कि हरिण तो भोले भाले घास-भक्षक थे, अतः वे दीवानजी के वचन सुनकर खड़े रह गये और महाराज ने उनका प्रभाव जानकर शिकार करना छोड़ दिया। परन्तु शेर तो खूबार क्रूर प्राणी है और मांस-मक्षी है। अतः चिडियाघर में जो शेर पिंजड़े में बन्द है, उसे खुराक देने का काम दीवान अमरचन्द को सौंपा जावे। तब पता चले कि वे कितने सत्यवादी एवं प्रभावक जैन हैं। उन लोगों ने ऐसी मन्त्रणा करके महाराज के पुनः कान भरना शुरू किये। भाई, आप लोग तो जानते ही हैं कि राजा लोग और ये बड़े आदमी कानों के कच्चे होते हैं। अतः एक दिन महाराज ने दीवानजी से कहा कि आज शेर को भोजन देने के लिए आपको जाना पड़ेगा? उन्होंने कहा—अच्छा अन्नदाता, जाऊंगा। अब वे अपने नित्य नियम से निवृत्त होकर एक बड़े थाल में उत्तमोत्तम मिठाइयाँ और दाल, भात, रोटी आदि रखकर चिडियाघर पहुँचे और शेर के पिंजड़े का द्वार खुलवाकर उसे संबोधित करते हुए बोले—हे वनराज, मैं राजाओं के खाने योग्य उत्तमोत्तम भोजन-सामग्री आपके खाने,

लिए आया हूँ, सो इसे स्वीकार करो । और यदि मास खाने की ही इच्छा हो तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, सहर्ष मुझे स्वीकार करो । कहते हैं कि वह शेर पिंजड़े में से निकला, उसने थाल की भोजन-सामग्री को सूँघा और दीवान साहब की ओर-जो उस समय कायोत्सर्ग मुद्रा में प्रभु का नाम जपते हुए नासाग्र दृष्टि रखे खड़े थे , देखता हुआ वापिस पिंजड़े में चला गया । इस समय यह तमासा देखने के लिए जो सैकड़ों लोग वहाँ खड़े थे—उन्होंने यह चमत्कार देखकर दीवान साहब के जय-जयकार से आकाश को गुँजा दिया । भाइयो, मत्स्यव्रती और मृदुभापी के मनुष्य के वचन-सिद्धि हो जाती है । वे जिससे जैसा भी कह देवे, वह कार्य वैसा ही हो जायगा । वचन सिद्धि वालों के अनेक उदाहरण शास्त्रों में उपलब्ध हैं । ऋषियों को जो शाप और अनुग्रह की शक्ति प्राप्त होती है, वह भी वचन सिद्धि का ही प्रभाव है । इसलिए हमें सदा ही अपने वचनों पर सयम रखना चाहिए । यदि यह एक भी व्रत आपने शुद्ध हृदय में पाल लिया तो ससार से वेडा पार होने में देर नहीं लगेगी ।

अचौर्य-व्रत

श्रावक का तीमरा व्रत है अचौर्याणुव्रत । बिना दिये किसी की वस्तु के लेने को चोरी कहते हैं । स्थूल चोरी के त्याग करने को अचौर्याणुव्रत कहते हैं । शास्त्रकारों ने कहा है—

निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परस्वमविसृष्टम् ।

न हरति यन्न च दत्ते तदकृशं चौर्यादुपारमणम् ॥

रखी हुई, गिरी हुई, भूली हुई और बिना दी हुई वस्तु को जो न तो न्यय लेता है और न उठाकर दूसरे को देता है । उसे स्थूल चोरी का त्याग कहते हैं ।

भाई, धन यह मनुष्यों का ग्याहवा बाह्य प्राण है । जिसका धन चुराया जाता है, उसे कितना दुःख होता है, यह वही जानता है । इसी कारण भगवान ने पराये धन को लेने में पाप बताया है । जैसा कि कहा है—

अर्यानाम यदेते सन्ति प्राणा वहिश्चराः पुंसाम् ।

हरति न तस्य प्राणान् यो यन्य जनो हरत्यर्थान् ॥

यह धन मनुष्यों का बाहिरी प्राण है। जो मनुष्य दूसरे के धन को हरता है, वह उसके प्राणों को ही हरता है।

चोरी का त्याग भी कृत कारित और अनुमोदना से करना आवश्यक है। कितने ही लोग स्वयं तो चोरी नहीं करते हैं। परन्तु चोरी से लाये हुए माल को लेते हैं। परन्तु इसमें लेने वाले को कारित और अनुमोदना का दोष लगता है। इसलिए यदि शका भी हो जाय कि यह चोरी का माल है, तो उसे नहीं लेना चाहिए। भगवान ने तो यहाँ तक कहा है कि यदि अपनी भी वस्तु में शका हो जाय कि यह अपनी है या नहीं ? तो उसे लेने में भी चोरी का पाप लगता है। यथा—

स्वमपि स्व ममस्याह्वा नवेति द्वापरास्पदम् ।

यदा तदाऽऽदीयमान व्रतमङ्गाय जायते ॥

यदि कदाचित् अपनी वस्तु में भी सन्देह हो जाय कि यह वस्तु मेरी है, अथवा अन्य की है ? ऐसी सशयापन्न दशा में यदि वह पुरुष उसे ग्रहण करता है तो उसका अचौर्याणुव्रत भग्न हो जाता है।

भगवान ने हीन—अधिक नापने-तोलने को भी चोरी में कहा है। इसी प्रकार बहुमूल्य वस्तु में अल्प मूल्य की वस्तु को मिलाकर बेचना, सरकारी टैक्स की चोरी करना, राज्य के प्रतिबन्धी कानून को तोड़कर माल को उधर से उधर ले जाना या ले आना आदि कार्य भी अचौर्याणुव्रती को नहीं करना चाहिए। अपने भाई आदि के हिस्से को नहीं देना, अथवा कम देना, गिरवी रखे हुए माल को हड़प जाना, धर्मादा का पैसा धर्म-कार्य में नहीं लगाना आदि कार्य भी चोरी के ही अन्तर्गत आते हैं। आज जो काला-बाजारी चल रही है, यह सब चोरी ही है। श्रावक को इन सब चोरी कार्यों से बचना चाहिए।

ब्रह्मचर्य साधना

श्रावक का चौथा व्रत स्वदार-सन्तोष है। अपनी विवाहिता स्त्री के सिवाय अन्य सब स्त्रियों को माता-बहिन के समान समझ कर पर-स्त्री सेवन का त्याग करना और अपनी स्त्री में सन्तुष्ट रहना ब्रह्मचर्याणुव्रत कहलाता है। इस व्रत का धारक पुरुष न व्यभिचारिणी स्त्रियों के पास जाता है और न वेश्या

ही करता है। यहा तक कि वह वेश्या का नृत्य भी नहीं देखता है। वह अप्राकृतिक मैथुन का भी त्यागी होता है। जो पुरुष पर-स्त्री का और स्त्री पर-पुरुष का मन वचन काम से त्याग करता है। उसका अद्भुत प्रभाव शास्त्रो मे बतलाया गया है। देखो—सुदर्शन सेठ के इसी व्रत के प्रभाव से शूली का मिहासन हो गया और सीता के शील के प्रताप से अग्निकुण्ड सरोवर रूप से परिणत हो गया। अतः गृहस्थ स्त्री और पुरुष दोनों को ही इस ब्रह्मचर्याणुव्रत को धारण करना चाहिए। जैसा कि कहा है—

नतु परदारान् गच्छति, न परान् गमयति च पापभीतेर्यत् ।

सा परदारनिवृत्तिः स्वदार - सन्तोष नामापि ॥

जो पर स्त्रियों के पास पाप के भयसे न स्वयं जाता है और न दूसरो को भेजता है, उसे परदारनिवृत्ति या स्वदार-सन्तोष नामक अणुव्रत कहते हैं। इसी का नाम ब्रह्मचर्याणुव्रत है। स्त्रियों के इस व्रत का नाम स्वपति सन्तोष, पातिव्रत्य या शीलव्रत है। गृहस्थ स्त्री और पुरुष को इस व्रत का पालन करना देश समय है।

परिग्रह की मर्यादा

पाचवा परिग्रह परिमाण नाम का अणुव्रत है। इसका स्वरूप इस प्रकार से कहा गया है—

धन-धान्यादि ग्रन्थ परिमाय ततोऽधिकेसु निःस्पृहता ।

परिमित परिग्रहः स्यादिच्छापरिमाण नामापि ॥

धन, धान्य, क्षेत्र, वस्तु, सोना, चादी, दासी, दास, वस्त्र और वर्तन आदि जितना भी चेतन और अचेतन परिग्रह है, उनका अपनी आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार परिमाण करके उससे अधिक में निःस्पृहभाव रखना परिग्रह परिमाण-नामका अणुव्रत है। इसी का दूसरा नाम इच्छा परिमाणव्रत है।

इच्छाओं का संयम

आज मनुष्यो को ज्ञान्ति क्यों नहीं है ? इसका उत्तर यही है कि प्रत्येक मनुष्य की इच्छाएँ बहुत अधिक बढ़ी हुई हैं। हर-एक मनुष्य चाहता है कि मैं

लखपति और करोड़ पति बन जाऊ ? यदि वह कदाचित् भाग्यवश बन भी जावे, तो भी उसकी इच्छाएँ शान्त नहीं होगी और वह अरबपति और खरब पति बनने के स्वप्न देखने लगेगा । भगवान ने कहा है—

‘इच्छा ह्य आगाससमा अणतिया’ अर्थात् मनुष्य की इच्छा आकाश के समान अनन्त होती है । जैसे आकाश का कहीं आदि और अन्त नहीं हैं, उसी प्रकार प्राणियों की इच्छाओं का—आशा-तृष्णा का कहीं भी कोई ओर-छोर नहीं है । इस आशा-तृष्णा के ही कारण मनुष्य सदा दुखी बना रहता है । यदि मनुष्य अपनी इन इच्छाओं को सीमित कर लेवे, तो तुरन्त ही सुख-शान्ति का अनुभव करने लग जावे । सर्व परिग्रह के त्यागी साधु को जो सुख प्राप्त होता है, वह नवनिधि के स्वामी चक्रवर्ती को भी नहीं प्राप्त होता है । जैसा कि कहा है—

सर्व्वग्य विमुक्को सीदीभूवो पसण्णचित्तो य ।

जं पावइ पीइसुखं ण चक्कवट्ठी वि तं लहदि ॥

सर्व प्रकार के परिग्रह से मुक्त होने पर शान्त एवं प्रसन्न चित्त साधु जिस निराकुलता-जनित अनुपम आनन्द को प्राप्त करता है, वह सुख अतुल वैभव के धारक चक्रवर्ती को नहीं मिल सकता है ।

भाई सकल सयमी साधु तो ऐसे अनुपम आनन्द का उपभोग करता है । परन्तु तुम लोग भी यदि अपने परिग्रह का परिमाण कर लो, तो आकुलता-रहित परम सन्तोष रूप सुख को प्राप्त करोगे ।

इस प्रकार जो पाच अणुव्रतों को धारण करते हैं, उन्हें देश-सयम का धारक अणुव्रती श्रावक कहा जाता है । जो गृहस्थ इस देश-सयम को भी धारण करता है, वह इस लोक में भी सुख पाता है और परलोक में भी स्वर्गादि के सुख को प्राप्त करता है ।

जो हिंसादि पाचों पापों का यावज्जीवन के लिए मन, वचन और काय से, तथा कृत, कारित और अनुमोदना से त्याग करते हैं, उनके व्रतों को महाव्रत कहते हैं । महाव्रतधारी साधु को सर्वव्रती, महाव्रती और मकलसयमी कहते हैं । भगवान ने सकल सयम के मूल में दो भेद हैं—प्राणिसयम और इन्द्रिय-

सयम । पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रसकाय, इन छह काया के जीवों की रक्षा करना प्राणिसयम है और पाचो इन्द्रियों के विषयों का त्याग करना अर्थात् अपनी इन्द्रियों पर नियंत्रण रखना इन्द्रिय सयम होता है । इन दोनों भेदों के विस्तार से शास्त्रों में सत्रह प्रकार के सयम बतलाये गये हैं ।

साधु-जीवन में सयम का स्वरूप

साधु पृथ्वीकाय का पूर्ण सयम पालता है । वह न कभी पृथ्वी को खोदता है, दूसरे से खुदवाता है और न खोदनेवाले की अनुमोदना ही करता है । इसी प्रकार जलकाय और अग्निकाय का भी वह किसी प्रकार का आरम्भ-समारम्भ ही करता है, न कराता है और न अनुमोदना ही करता है । वायुकाय की भी विराधना का त्यागी होता है, क्योंकि उसने महाव्रतों को स्वीकारते समय उसके भी त्रियोग-त्रिकरण से विराधना का त्याग किया है ।

अभी एक भाई आये । वे कहने लगे कि हम एक गाव में गये तो वहाँ देखा कि हर एक मुनिराज के अलग-अलग पखे लगे हुये हैं । तब मैंने कहा कि जो सयम पालता है, उसको तो पखे की कोई आवश्यकता नहीं है । हा, जो सयम को नहीं पालता है, वह एक नहीं, चार पखे लगा लेवे तो उसे कौन मना करता है । परन्तु पखे की हवा खानेवाले साधुओं से पूछो कि वायुकाय का सयम किसे कहते हैं ? वायुकाय के सयम का अर्थ है कि वायुकाय के जीवों की हिंसा नहीं करना । भाई, जब पखा चलेगा, तब वहाँ क्या वायुकाय के जीवों की विराधना नहीं होगी ? अवश्य होगी । परन्तु पखे की हवा खानेवाले अपने दोष को छिपाने के लिए कहते हैं कि गृहस्थ का मकान है और पखे को गृहस्थ चलाते हैं । भाई, उनसे पूछो कि जहाँ तुम रहते हो, वहाँ गृहस्थ का क्या काम है ? वहाँ तो सतों का काम है । इसी प्रकार आज कितने ही साधु लाउडस्पीकर पर बोलने लगे हैं । वे कहते हैं कि उम्रे तो गृहस्थ रख देते हैं, हम थोड़े ही रखते हैं । अरे भाई, मैं पूछता हूँ कि यदि आप नहीं बोलेंगे तो फिर क्या वे लगायेंगे ? इस प्रकार जब वे ऐसी बातें कहते हैं, तब तो फिर किसी बात की मर्यादा नहीं रहेगी । बताओ—ये कुएँ-नालाब किन्हीं के लिए खोदे गये हैं ? गृहस्थों के लिए, या साधुओं के लिए ?

यदि आप कहे कि गृहस्थो के लिए हैं, हमारे लिए नहीं है। तब फिर तालाब में से, नलो में से पानी ले लो, क्या हानि है? चूल्हे और भट्टिया—जहाँ भोजन बनता है, वे किसलिए हैं? वे भी गृहस्थो के लिए हैं। फिर क्या है? चले जाओ कहीं भी और जलते हुए चूल्हे पर रोटी बनाकर ले आओ। यदि ऐसा हो जाय, तब फिर गृहस्थ ने जो वस्तु बनाई हैं, उसकी याचना करके लाने की साधु को क्या आवश्यकता रह जायगी? भगवान ने चौदह प्रकार के दान बतलाये हैं—अशन-पान, खादिम, स्वादिम आदि। भोजन आपके लिए बना है, हमारे लिए नहीं बना है। कोई साधु आपके घर पर आया, और दस-बीस रोटिया लेकर चला गया। गृहस्थ के यहाँ क्या कमी है? परन्तु दान किसे कहते हैं, यह तो विचारना चाहिए? जो दिया जाय, उसे दान कहते हैं। धोवन से माटा भरा है और रोटी-दाल से दूसरे भाजन भरे रखे हैं, तो क्या साधु बिना दिये ही उन्हें ले जायगा? नहीं लायगा? जब घर मालिक देगा, तभी लायगा। अन्यथा नहीं। दान नाम तो दिया हुआ लाने का है। इसलिए साधु को सब बातों का विचार करके ही प्रवृत्ति करनी चाहिए। आज पखा और लाउडस्पीकर के लिए गृहस्थ की आड़ लेकर उसका उपयोग करते हो, तो कल उन्हीं की आड़ लेकर क्या और भी सयम की विराधना करने लग जाओगे? वनस्पतिकाय का भी सयम पालन करने के लिए ही साधु सर्व प्रकार की सचित्त वस्तु के त्यागी होते हैं।

अजीव-सयम

भगवान ने सत्रह प्रकार के सयम में एक अजीव-सयम को भी कहा है। अब आप पूछें कि अजीव तो जड़ वस्तु का नाम है? उमका सयम कैसा? परन्तु भाई, उसका भी सयम है। जैसे आपकी दुकान में कपड़ों के थान आते हैं—घोती जोड़े आते हैं और उनके ऊपर हाथी-घोड़े, पशु-पक्षी और मनुष्यों की छापें लगी रहती है। श्रावक कपड़े को फाड़ते हुए ध्यान रखता है कि कहीं वह छाप (तस्वीर) न फट जाय। आप ताश खेलते हैं। उनमें राजा, रानी, गुलाम, चिड़िया आदि के पत्ते होते हैं। अब खेलते हुए अज्ञानी जीव कहते हैं कि राजा को मारो, चिड़िया मारो, आदि। बताओ—वहाँ किसको मारा?

क्या वहा पर राजा, गुलाम आदि है ? नहीं हैं । परन्तु मारो मारो कहने से मारने की क्रिया का पाप लगा, या नहीं ? लगा । यही अजीब का असयम है और ऐसे समय वैसे शब्द नहीं बोलना और चित्र आदि को नहीं फाड़ना ही अजीब सयम है । मार्ग में चलते समय पत्थर आदि की ठोकर लग जाने पर उसे गाली आदि देना भी अजीब का असयम है । ऊपर से लकड़ी-पत्थर आदि गिरने से चोट लग जाने पर उसे फेकते हैं और गाली देते हैं, तो यह भी अजीब का असयम है । अजीब सयम का मतलब है कि अजीब पर भी गुस्सा नहीं करना, उसे गाली नहीं देना और उसकी किसी भी प्रकार की विराधना नहीं करना ।

जो साधु सत्रह प्रकार के सयम में अहर्निश सावधानी पूर्वक दृढ़ रहते हैं, उनको उस सयम की रक्षा के लिए पाँच समितियों का भी पालन करना पड़ता है । पहिली ईर्या समिति है । इसका अर्थ है कि सूर्य का जब प्रकाश सर्वत्र भली भाँति फैल गया हो, मार्ग लोगों के गमनागमन से अचित्त हो गया हो, तब साधु नासाग्र दृष्टि रखकर चार हाथ भूमि को नेत्रों से भली-भाँति देखता-शोधता हुआ चले । यदि भूमि पर गोबर, भूसा का ढेर, घास आदि पड़ा हो, तो उसके ऊपर पैर रखता हुआ नहीं चले । क्योंकि वहा पर पैर रखने से त्रस जीवों की हिंसा की सम्भावना रहती है । यह समिति प्रधान तथा अहिंसा व्रत की रक्षा के लिए ही कही गई है । रात्रि में गमनागमन का निषेध भी इसीलिए किया गया है, कि अन्धकार में जीव दिखाई नहीं देते हैं । साधु को रात्रि में मल-मूत्रादि की वाधा के समय ही ओघे से भूमि को प्रमार्जन करते हुए अति सीमित स्थानक में ही गमनागमन करना कल्पता है, अन्यथा नहीं ।

वाणी-विवेक

दूसरी भाषा समिति है । यह सत्य महाव्रत की रक्षा के लिए पालन की जाती है । यद्यपि साधु ने सत्य महाव्रत को स्वीकार करते हुए सर्व प्रकार के असत्य भाषण का परित्याग कर दिया है, तथापि उसे कर्कश, मर्मच्छेदक, परामिप्राय-भेदक मत्य भी कहने की मनाई की गई है । साधु को अपने सत्य-महाव्रत की रक्षा करने के लिए कहा गया है कि—

‘हित ब्रूयात्, मित ब्रूयात्, मा ब्रूयात्सत्यमप्रियम् ।’

अर्थात् साधु पर-हितकारी वचन भी परिमित ही बोले । किन्तु अप्रिय सत्य वचन भी नहीं बोले ।

कितने ही ऐसे प्रसंग आते हैं, जहाँ पर सत्य बात का कहना भी साधु को नहीं कल्पता है, किन्तु मौन ही धारन करना पड़ता है । उस समय उसे वचन गुप्ति रखना ही श्रेयस्कर होता है । जैसे किसी साधु की मौजूदगी में किसी चोर ने आकर उपाश्रय की किसी बन्द अलमारी का ताला तोड़कर चोरी की । अब चोर पकड़ा गया । अदालत ने प्रत्यक्षदर्शी साक्षी मागी । चोर कहता है कि वहाँ पर अमुक सन्त विराजे थे । उनसे पूछलिया जाय कि मैंने चोरी की है, या नहीं ? अब बताओ—क्या साधु गवाही देगा ? यद्यपि बात सत्य है । झूठ नहीं है, तथापि साधु को गवाही देना नहीं कल्पता है । इस प्रकार यह भाषा समिति सत्य व्रत को और भी सीमा में बाध देती है और सत्य व्रत की रक्षा करती है । इसी प्रकार साधु कहीं वन में विहार करते हुए जा रहे हों और वहाँ पर मोटे लम्बे हरे-भरे वृक्ष दिखाई दें तो साधु को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि इस वृक्ष के तने के पाटिये अच्छे बन सकते हैं । इसकी शाखाओं की कड़िया या चौखटें अच्छी बन सकती हैं । क्योंकि ऐसा बोलने पर प्रथम तो उस वृक्ष पर ही उसका बुरा प्रभाव पड़ता है, उसका जीव भी भयभीत होकर अति सक्लेश पाता है । दूसरे यदि अन्य पुरुषों को ज्ञात होगा कि इस वृक्ष के पाटिये आदि बन सकते हैं तो वे उसे काट डालेंगे । और इस प्रकार उसको अपने प्राणों के उच्छेद का, मरण का महाकण्ट भोगना पड़ेगा । इस प्रकार की यह सावध भाषा भी साधु को बोलना नहीं कल्पती है ।

एक बार किसी गाव में कोई सन्त गये । वहाँ गाव के एक मोहल्ले वालों ने पूछा—महाराज, हमारे मोहल्ले में जनसंख्या की वृद्धि क्यों नहीं हो रही है ? तब सन्त ने कहा—इस मोहल्ले के बीच में यह वृक्ष खड़ा हुआ है, इसलिए जनवृद्धि नहीं हो रही है । अब इधर तो वे सन्त पधारे और उधर लोगो ने उस वृक्ष को काट डाला । भाई, साधु को ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए ।

इसी प्रकार साधु को भेदकारी भाषा भी नहीं बोलनी चाहिए । साधु के

पास आकर पिता-पुत्र, सासु-बहू और शत्रु-मित्र सभी अपनी गुप्त बातें कहते हैं और अपने पापों का प्रायश्चित्त लेते हैं। यदि वह साधु पिता के भेद की बात पुत्र से कह दे, अथवा पुत्र के भेद की बात पिता से कह देवे, तो अनर्थ हो जाय, परस्पर में कलह हो जाय। इसी प्रकार सासु-बहू की और शत्रु-मित्र की बातों को भी एक-दूसरे के प्रति प्रकट कर दे, तो शत्रुता और भी बढ़ जाने से महा अनर्थ हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त फिर सभी का साधु पर से विश्वास भी उठ जायगा। फिर कोई भी आकर साधु से अपनी आलोचना नहीं करेगा। और इससे एक धर्म-परम्परा का ही उच्छेद हो जायगा। इसलिए भगवान् ने साधु को भेदकारी भाषा बोलने की मनाई की है। हा, परस्पर-विरोधी बातों को सुनकर साधु सामान्य रूप से सबसे यह कह सकता है कि भाई, सच में—एकता में—सर्वथा लाभ है। फूट में कोई लाभ नहीं है।

साधु मर्मभेदी और कलहकारी भाषा भी नहीं बोलते हैं। क्योंकि ऐसी भाषा बोलने से दूसरे के हृदय को पीड़ा पहुँचने से साधु हिंसा के दोष का भागी होता है और कलह करने वाली भाषा बोलने से अपयश का भी भागी होता है। इसी प्रकार जिस बात के कहने से हिंसा आरम्भ आदि की वृद्धि हो, ऐसी सत्य भी सावध भाषा नहीं बोलनी चाहिए। साधु निश्चयकारी भाषा भी नहीं बोले। जैसे किसी के आग्रह करने पर यह निश्चित रूप से न कहे कि मैं कल आऊँगा। क्योंकि ऐसी बात कह देने पर यदि किसी कारण वश जाना न हो सके, तो साधु को झूठ बोलने का दोष लगता है। इस प्रकार यह भाषा समिति साधु को सर्व प्रकार के नियन्त्रण में रखकर उसे सत्य महाव्रत की रक्षा के लिए सावधान करती रहती है।

भिक्षा-विवेक

तीसरी एपणा समिति है। एपणा शब्द का अर्थ खोज करना है। भगवान् ने गोचरी के लिए जाते हुए साधु को आदेश दिया है कि—

सपत्ते भिक्खुकालम्म असमतो अमुच्छिओ ।

इमेण कम्मजोगेण भत्त-पाण गवेसए ॥

से गामे वा नगरे वा गोप्यरगगेओ मुणी ।
चरे मदमणुन्विंगो अन्विक्खित्तेण चेयसा ॥
पुरओ जुगमायाए पेहमाणो महि चरे ।
वज्जतो वीय हरियाइ पाणे य दगमट्ठिय ॥

अर्थात् जब साधु का गोचरी काल प्राप्त हो, तब साधु मूच्छा-रहित होकर सावधानी पूर्वक भोजन और पानी की खोज के लिए निकले । वह जब ग्राम या नगर को जावे तब उद्वेग-रहित होकर अविक्षिप्त चित्त से सामने चार हाथ भूमि को देखता हुआ मन्द गति से बीज, हरित, सचित्त जल, मिट्टी आदि का वर्जन करता हुआ चले । आगे बतलाया है कि—

अणुन्तए नावणए अप्पहिट्ठे अणाउले ।
इदियाणि जहाभाग दमइत्ता मुणी चरे ॥
दवदवस्स न गच्छेज्जा भासमाणो य गोपरे ।
हसतो नाभिगच्छेज्जा कुल उच्चावय सया ॥
आलोय थिग्गलं दार सधि दगभवणाणि य ।
घरतो न विणिज्झाए सकट्ठाण विवज्जए ॥
रस्सो गिहवईण च रहस्सारक्खियाण य ।
सकिलेसकर ठाण दूरओ परिवज्जए ॥

अर्थात्—गोचरी को जाता हुआ साधु अति नीची, अति ऊँची भूमि को छोड़कर निराकुल मार्ग से इन्द्रियो का दमन करता हुआ विचरे । उतावला होकर न चले, बोलता और हसता हुआ भी न चले । गृहपति के द्वारा निषिद्ध या वर्जित भूमि में जाये । जहाँ तक जाने में गृहस्थ को अप्रीति न हो, जहाँ तक अन्य भिक्षाचारी जाते हों, वहाँ तक जावे । जिस मकान के द्वार पर पर्दा पड़ा हो, या किवाड़ बन्द हो, जो शका के स्थान हो, वहाँ पर न जावे । राजा के, बड़े गृहपतियों के, नगर-रक्षक के घरों में एव अन्य सकलेश करने वाले स्थान को दूर से ही छोड़े ।

भिक्षा के लिए गया हुआ साधु न कहीं बैठे, न कहीं खड़ा रहे और न किसी से बातचीत करे । निषिद्ध कुलों में गोचरी के लिए न जावे, तत्काल के

लीपे हुए आगन मे भोजन लेने को न जावे । बन्द-मकान के किवाड खोलकर भीतर भिक्षा के लिए न जावे । अन्धेरे कोठे आदि मे न जावे । दूसरे की प्रशंसा करते हुए याचना न करे । यदि पानी बरस रहा हो, कुहरा गिर रहा हो, झझावायु चल रही हो और मार्ग सम्मूर्च्छिम जीवो से व्याप्त हो, तो भिक्षा लेने न जावे ।

साधु गोचरी मे कैसे आहार को लेवे ? जो आहार साधु के निमित्त न बना हो, किन्तु गृहस्थ ने अपने लिए ही बनाया हो, खरीदकर साधु के लिए न लाया गया, शय्यातर के घर का न हो, सामने न लाया गया हो । जो आहार सर्व दोषो से रहित हो, उसे ही लेवे । आहार-सम्बन्धी सर्वदोष १०६ बतलाये गये हैं, उनको टाल करके ही प्रासुक आहार-पान को ग्रहण करे । जिस साधु को इन सब दोषो का पूरा ज्ञान हो, उसे ही गोचरी के लिए जाना चाहिए । परन्तु आज तो सन्त लोगो ने आहार-पानी लाने के लिए चेलो के जिम्मे यह कार्य सौंप रखा है, जिन्हे एषणा के दोषो का ज्ञान ही नहीं है । पहिले के सन्त जो सर्वबातो के भलीभाति जानकार होते थे, वे ही स्वयं गोचरी लेने को जाते थे । जिस साधु को सर्वदोषो का ज्ञान नहीं है, वह यदि गृहस्थ के घर मे गोचरी के लेते समय स्नानघर, शौचघर आदि की ओर दृष्टिपात करेगा, तो वह अपमान का पात्र हो जायगा । इसलिए जैसे गाय जंगल मे जब घास चरने को जाती है, तब इधर-उधर वन शोभा को नहीं देखती है किन्तु नीची दृष्टि किये घास चरती हुई चली जाती है । इसी प्रकार साधु को भी आहार-पान के लाने के समय इधर-उधर न देखकर अपने लिए कल्पे, ऐसे आहार-पान को लेने के ऊपर ही दृष्टि रखनी चाहिए । और भौरे के समान गृहस्थ को पीडा न हो—इस रीति से अनेक घरों से थोड़ी-थोड़ी भिक्षा लाना चाहिए । तभी साधु का सयम पल सकेगा ।

भगवान साधु को द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव का विचार करके आहार-पान के लेने का निर्देश दिया है । इसलिए जिस देश मे जिस काल मे, आहार-पान मिले, वहा उसी समय गोचरी के लिए जाना चाहिए । भगवान का एक-एक वाक्य बहुत रहस्य पूर्ण है । जब तक उस रहस्य की कुची हाथ मे नहीं

लगेगी, तब तक उसका आनन्द प्राप्त नहीं हो सकता है। जैसे एक स्थान पर लिखा है—

‘अस्ती गयन्दो का माल, आना सागर पाल बीच।’

अजमेर में आना सागर नाम का सरोवर है, उसकी पाल के बीच में अस्ती हाथियों का माल है। वहाँ क्या माल है, इसकी खोज अनेक पुरुषों ने की। परन्तु अभी तक वह माल किसी के हाथ नहीं लगा। क्योंकि उक्त वाक्य के रहस्य को जानने की कूची किसी के हाथ नहीं लगी। इसी प्रकार एक और स्थान पर लिखा था कि ‘सिर उड़िया धन पाय।’ अर्थात् माथा उड़े तो धन पावे। वहाँ कितनों के सिर उड़ाये गये, परन्तु धन नहीं मिला। कोई बुद्धिमान् आया, उसने भी वह वाक्य पढ़ा। उसने उसका रहस्य जान लिया। अतः बोला इस पुतली का सिर उड़ा दो, तो धन मिल जायगा। सुनने वाले ने जैसे ही उसका सिर उड़ाया कि भीतर भरा हुआ धन मिल गया। कहने का भाव यह है कि साधु को शास्त्र में लिखे प्रत्येक वाक्य के रहस्य को समझने का प्रयत्न करना चाहिए।

इस एषणा समिति से अहिंसाव्रत की भी रक्षा होती है, सत्य व्रत की भी रक्षा होती है और अचौर्यव्रत की भी रक्षा होती है। साथ ही कामोत्तेजक, नशीले, गरिष्ठ एवं तामसिक, राजसिक भोजन नहीं करने से ब्रह्मचर्य महाव्रत की भी रक्षा होती है और गृहस्थों के यहाँ से अतिसीमित परिमाण में लाने तथा उसमें मूर्च्छा, गृद्धि या आसक्ति नहीं रखने से अपरिग्रह या सन्तोष महाव्रत की भी रक्षा होती है।

चौथी आदान-निक्षेपण समिति है। साधु को अपने ज्ञान-सयम के उपकरणों को उठाते समय, रखते समय प्रतिलेखन करके ही उठाना-रखना चाहिए। सथारे की नियत समय पर पलेवणा करना चाहिए। यह समिति अहिंसा महाव्रत की रक्षा करती है।

पाचवी प्रतिष्ठापना समिति है। साधु अपने मल-मूत्र को निर्जन्तु, निश्छिद्र एवं प्रासुक भूमि पर ही परिठवणा करता है। जहाँ हरी घास उग रही हो, भूमि में चूहे आदि के बिल हो और कीड़ी आदि की अधिकता हो, जहाँ अधकार

चाहिए। जैनी के लिए तीन बातों का तो कम से कम त्याग होना ही चाहिए। पहली बात है—मद्य, मांस और मधु का त्याग। दूसरी रात्रि भोजन का त्याग। और तीसरी अनछने जल को पीने से कार्यों में त्रस जीवों की हिंसा होती है। और गृहस्थ के इसका त्याग करने पर ही देश सयम का पालन हो सकेगा। जैन कुलों में अभी कुछ समय पूर्व तक उक्त तीनों बातों का त्याग चला आ रहा था। अब केवल मद्य-मांस का त्याग बचा है। अधिकतर जैनी रात्रिको खाने लगे हैं और अनछना पानी पीने लगे हैं। भाइयों, जो रात्रि भोजन के त्यागी हैं और छान करके पानी पीते हैं, वे अनेक प्रकार के भयकर रोगों से बचे रहते हैं। तथा त्रस जीवों की रक्षा होने से सहज में ही उनके सयम का पालन हो जाता है। आपको छानकर पानी पीते हुए देखकर, तथा दिन में ही भोजन करते देखकर दूसरे लोगों पर आपकी बहुत अच्छी छाप पड़ती है और लोग आपको अहिंसा धर्म का परिपालक सहज में ही समझ लेते हैं। इससे आपके कुल की महत्ता भी बढ़ती है। अतः कम से कम उक्त तीन बातों का नियम तो प्रत्येक जैनी को लेना ही चाहिए।

भाई, ऊँच और नीच कुल के आचार-विचार में यही तो अन्तर है, आर्य और श्लेच्छ में यही अन्तर है कि अनार्य पुरुष मांसभोजी, निशाभोजी मद्यपायी और अनछने जलको पीते हैं। किन्तु आर्य पुरुष शाक-अन्नभोजी, फलाहारी, दिवाभोजी और जल छान कर पीते हैं। हम जिस उच्चकुल में उत्पन्न हुए हैं, उसमें उक्त तीनों बातों का त्याग परम्परा से चला आ रहा था। किन्तु आज विदेशी सभ्यता के प्रभाव से हमारे समाज में जो उक्त तीनों कार्यों में हीनता दृष्टि गोचर होने लगी है। उसे दूर कर पूर्व परम्परा का तो पालन करते ही रहना चाहिए गृहस्थ के इतना सयम तो होना ही चाहिए।

वि० स० २०२७ आसोज वदि ७

सिंहपोल, जोधपुर,



भाइयो, ससार की गति अबाध रूप से प्रवहमान है, इसमें आना और जाना निरन्तर चालू है। वह एक क्षण को भी रुकने वाला नहीं है। चाहे आप नरक गति की ओर देखो और चाहे तिर्यच, मनुष्य या देवगति की ओर देखो, सर्वत्र गमनागमन का यह क्रम लगातार चल रहा है। यहाँ पर अभी तक कितने आये और कितने गये, इसकी गणना का कोई पार नहीं है। यदि आप बाजार में बैठे हैं और सामने की सड़क पर यह गिनती करने का प्रयत्न करें कि दिन भर में इस पर से कितने लोग आये और कितने गये, तो इस छोटे से शहर में आवागमन करने वालों की भी गिनती नहीं कर पायेंगे। तब यह जो चतुर्गति रूप विशाल ससार है, जिसके ओर-छोर का पता भी हमें नहीं है, उसमें कितने आ रहे हैं और कितने जा रहे हैं, इसका अनुमान तो आप कैसे लगा सकते हैं? परन्तु इस ससार में आप अपना आना और जाना ये दोनों सार्थक करना चाहो तो अपने जीवन को ऐसा उन्नत बनाओ और ऐसे कार्य करो कि जिससे ससार को भी पता लग जाय कि यहाँ अमुक व्यक्ति आया और चला गया। एक महान् पुरुष जब किसी स्थान पर जाता है, तब वहाँ पर हल-चल-सी मच जाती है और उसे देखने के लिए जनता दौड़ पड़ती है। वह भी हम आप जैसा ही मनुष्य है। परन्तु उसने जो त्याग-तप किया है,

का कार्य किया है जनता की भलाई की है, उसी के कारण लोग उसके दर्शन करने और भाषण सुनने के लिए दौड़े हुए जाते हैं। वह महापुरुष चाहे परिचित स्थान पर जावे अथवा अपरिचित स्थान पर जावे, उसका सर्वत्र सम्मान होता है और सब उसकी ओर स्नेहमयी दृष्टि से देखते हैं। ऐसे व्यक्ति का ही आना और जाना सार्थक है। अन्यथा रेलो और मोटरो से कितने लोग आते और चले जाते हैं, उनका क्या आपको पता है ? अरे, ऐसे आने-जाने वालो का पता तो उनके सगे सम्बन्धियो को भी नहीं चल पाता है। तब सारे संसार की जानकारी कौन रख सकता है ? परन्तु एक बात निश्चित है कि जिसके आने और जाने की याद दुनिया रखती है तो आपको भी मानना पड़ेगा कि उस व्यक्ति ने कुछ महान् कार्य किया है। भाई, संसार में आकर दो प्रकार की करनी करने वालो के नाम अमर रहते हैं—एक तो भली करनी करने वालो के और दूसरी बुरी करनी करने वालो के। और इन दोनों जाति के लोगो की याद दुनिया के लोग रखते हैं। कहा भी है—

सब काहू की कहत है, भली बुरी संसार ।

दुर्योधन की दुष्टता, विक्रम को उपकार ॥

दोनों को ही याद किया जाता है

भाई, इस दुनिया से कुछ छिपा नहीं है। उसे सबके भले-बुरे का ज्ञान है। भले-बुरे व्यक्तियों के भले-बुरे कामो को उनके समय के लोग तो जानते ही थे। परन्तु हजारो वर्ष बीत जाने के बाद आज भी लोग उनको भूले नहीं हैं। देखो—जैन सिद्धान्त के हिसाब से दुर्योधन को पैदा हुए साढ़े छियासी हजार वर्ष बीत गये। परन्तु आज यदि किसी के कोई कपूत पैदा होता है, तो लोग कहते हैं कि दुर्योधन जन्मा है। दूसरी ओर विक्रमादित्य राजा को मरे हुए दो हजार सत्ताईस वर्ष हो गये हैं, परन्तु उसको भी दुनिया जानती है। वह न दुर्योधन को भूली है और न विक्रम को भूली है। और न वह कृष्ण-कंस एवं राम-रावण को ही भूली है। परन्तु राम, कृष्ण और विक्रम की याद उनके द्वारा किये गये भले कार्यों के कारण है। तथा रावण, कंस और दुर्योधन की याद उसके बुरे कार्यों के कारण है।

समझ लीजिए कि आप कही जा रहे हैं और चलते हुए—पैर में पत्थर की जोर से ठोकर लगी और अगूठे का नाखून उतर गया, तो उस स्थान को आप भूलेंगे नहीं। इसी प्रकार कही जाते हुए हीरे की अगूठी मिल गई, तो उस स्थान को भी आप भूलेंगे नहीं। दोनों ही बातों को आप जीवन भर याद रखेंगे। इसी प्रकार किसी प्रयोजन से आप किसी के घर गये, आपके पहुँचते ही उसने आपका आदर सत्कार किया। मनुहार करके आपको रोका और प्रेम पूर्वक उत्तम भोजन कराया। अब आप उसके इस आतिथ्य सत्कार की सदा याद रखेंगे। और दूसरी किसी जगह गये, वहाँ पर उसने आपका अपमान किया और गालियाँ देकर और धक्के मारकर घर से निकाल दिया, तो इस बात को भी कभी नहीं भूलेंगे।

बुराई आसान : भलाई कठिन

हा, तो मैं कह रहा था कि दुनिया भले काम करने वालों की भी याद रखती है और बुरे काम करने वालों की भी याद रखती है। बुरे काम को करने के लिए किसी को प्रेरणा देने की या पाठ पढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है। बुरे कार्य को करने की ओर मनुष्य की बुद्धि अनादि कालीन कुसंस्कारों के उदय से स्वयमेव होती है। इसलिए हमें भलाई करने के लिए प्रेरणा देने की आवश्यकता है। भलाई के लिए ही उदाहरण बताने की आवश्यकता है कि राम ने, कृष्ण ने और विक्रम ने भलाई के ऐसे-ऐसे काम किये हैं कि जिससे वे ससार में यश के पात्र बने। बुद्ध और महावीर ने ससार के उद्धार का कार्य किया, उन्होंने अपने जीवन को त्याग और तपस्या की अग्नि में तपाकर कुन्दन के समान रखा और शुद्ध बना लिया था। आप लोग भी उनके समान अपने जीवन को उज्ज्वल बना लो और अपने कार्यों से ससार के ऊपर अपनी सुन्दर छाप अंकित कर दो कि वह आपको भी उक्त महापुरुषों के समान सदा स्मरण करती रहे।

भाइयो, आप लोगो ने सोचा होगा कि हम एक आलीशान मकान बनवा लें, जिसे देखकर दुनिया हमें सदा याद करती रहेगी। परन्तु आज आपको क्या यह पता है कि अमुक मकान अमुक व्यक्ति ने बनवाया है? फिर सौ—पचास

वर्षों के बाद कौन जानेगा कि यह मकान उन्होंने बनवाया था। भाई, मकान से हमारा नाम अमर नहीं होता है। इसी प्रकार बड़े ठाठ-वाट से शादी आदि करने पर भी नाम अमर नहीं होता है। ऐसे लोगो की याद दुनिया में अधिक से अधिक उनके जीवित रहने तक रहती है। कुछ लोग समझते हैं कि बढिया वस्त्राभूषण पहिनने और चटक-मटक से रहने पर दुनिया हमारी याद करेगी ? पर क्या दुनिया में ऐसे लोगो की स्मृति कायम रहती है ? नहीं रहती। हा जिन लोगो ने दूसरो लोगो का भरपूर उपकार किया है, उन्हें हर प्रकार से सुख और शान्ति पहुचाई है और उन्हें सुख का मार्ग बताया है तो ऐसे लोगो की ससार सदा याद रखता आया है और आगे भी रखेगा। तथा कहेगा कि अमुक समय में हमारे यहा अमुक व्यक्ति ऐसा हो गया है जिसने अपने देश, जाति और धर्म के लिए अमुक महान् कार्य किया है। इसलिए आप लोग ऐसे ही उत्तम कार्य करे जिससे आप भी आगे सदा लोगो से याद किये जावे।

ससार में प्रशंसा कैसे कार्य करने से होती है, वे कार्य आप लोगो से छिपे हुए नहीं हैं। तथा बदनामी भी कैसे काम करने से होती है, यह भी सब जानते हैं। परन्तु भाई, आप लोग जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं। सोते हुए मनुष्य को जगाया जा सकता है। किन्तु जो जागते हुए भी सोने का बहानाकर आख बन्द करके पड़े हैं, उन्हें कौन जगा सकता है ? ऐसे लोगो के हित के लिए जो भी बात कही जायगी, उसे वे मजाक बनाकर उड़ा देंगे। बल्कि उसे उलटे रूप में रखकर आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे।

बुद्धि को सन्मार्ग की ओर मोड़ो !

अभी तीन-चार वर्ष पहिले की बात है, जब पंचवर्षीय चुनाव होने वाला था, उसके एक मास पूर्व गोरक्षण का आन्दोलन चेत गया था। उस समय एक गाव का सरपच और वहा का विकास-अधिकारी दोनो मेरे पास बैठे हुए थे। मैंने उनसे कहा—भाई, गायो के प्रति बड़ा अन्याय हो रहा है। अतः जो लोग गोरक्षण का आन्दोलन कर रहे हैं, उसमें आप लोगो को कुछ सहायक बनना चाहिए। मेरी बात सुनते ही सरपच बोला—महाराज साहब, यह आप क्या कह रहे हैं ? यदि ये सारी की सारी गायें रह जायें तो देश दिवालिया हो

जायगा, क्योंकि एक गाय के चरने के लिए कितनी भूमि चाहिए ? जब गायों की संख्या करोड़ों में है, तब उन सब के लिए कितनी भूमि चाहिए ? यदि इतनी अधिक भूमि जानवरों को चरने के लिए छोड़ दी जाय तो फिर ये कल-कारखाने कहा खोले जावेंगे और मनुष्य कहा रहेंगे ? तथा मनुष्यों के खाने के लिए धान कहा पैदा होगा ? जबकि जन-संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है । इसलिए इस बात पर तो आप ध्यान ही मत दीजिए और पशुओं की दया की बात छोड़कर मनुष्यों की दया कीजिए । इस प्रकार उसने मेरे सामने अनेक बातें कही और अनेक मिसालें सामने रखी । मेरे ऊपर तो उनकी बातों का क्या असर होने वाला था । परन्तु यदि मेरे सिवाय यदि अन्य व्यक्ति होता, तो कह देता कि हा साहब, आपका कहना सत्य है । परन्तु यहाँ तो चिकने घड़े पर क्या छोटे लग सकते थे । उनकी सब बातें सुनने के पश्चात् मैंने उनसे कहा— सरपच साहब, आपकी बुद्धि तो ऐसी है कि ये मा-बाप अब बूढ़े हो गये हैं, किसी काम को करने के योग्य नहीं रहे हैं । अतः इन्हें गोली मार दी जाय । क्योंकि वे किसी की सेवा नहीं करते हैं और बैठे-बैठे खाते हैं । बेकार में दो आदमी उनकी सेवा में समय लगाते हैं । अब तो आप लोगों को यह कानून भी बनाना पड़ेगा । जब आप बेकार मा-बाप को गोली मारने के लिए तैयार हो रहे हैं, तब यदि बेकार जानवरों को मारने की बात कहे तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है । भाई, ये अपने को बुद्धिमान् समझने वाले लोग जनता के सामने ऐसे-ऐसे कुतर्क रखकर जानवरों को मारने के लिए जनता को गुमराह कर देते हैं ।

भगवान ने कहा है कि ससार में अनन्त सुहेतु और अनन्त कुहेतु होते हैं । जितने भी कुहेतु होते हैं, वे मनुष्य के दिमाग में जल्दी बैठते हैं और सुहेतु नहीं बैठते हैं । यह सब समय का ही प्रभाव है । पानी के सामने पानी डालो तो वह नीचे की ओर ही बड़ेगा , ऊपर की ओर नहीं चड़ेगा । यदि ऊपर चड़ेगा तो वह मनुष्य की तरकीब से चड़ेगा । अन्यथा जल का स्वभाव तो नीचे की ओर जाने का ही है । इसी प्रकार मनुष्य का जैसा स्वभाव है, वह वैसा ही रहेगा । यदि वह अच्छा होगा तो सत्प्रयत्नों से ही होगा । भाई, धर्म का स्वभाव तो

ऊपर जाने का ही है। परन्तु जब मनुष्य के हृदय में धर्म के प्रति आस्था ही उत्पन्न न हो तो वह कैसे ऊँचे की ओर चढ़ेगा। आज तो ऐसे कुतर्कों को सुन कर धर्म के प्रति लोगो की भावना ही ढीली पड़ती जा रही है।

धर्म के बिना सुख नहीं

भाइयो, मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप लोग धर्म की भावना से नीचे गिरकर सुख की नींद सो सकेंगे ? कभी नहीं। फिर तो दुःख की नींद में ही गिरना पड़ेगा। क्योंकि काल तो सिर पर ही घूम रहा है। सूत्रकृत्राग सूत्र में कहा गया है—

गन्ध मुञ्जति ब्रूया ब्रूयाणा, नरा परा पंच सिया कुमारा ।

जोवण्णगा मज्झिमा थेर गायं, चूर्यंति आयुख्य पलाण ॥१॥

भगवान् ने कहा है—हे प्राणियो, सोचो तो सही, जरा विचार तो करो—तुम्हारे साथ में यह काल किस प्रकार से लगा हुआ है ? कई जीव तो गर्भ में आकरके ही मर जाते हैं। नौ लाख सज़ी जीव एक साथ गर्भ में आते हैं, तो क्या सब जीते हैं ? एक, दो तीन, और बहुत हुआ तो चार जीते हैं। शेष सब तो मर ही जाते हैं। कितने ही तो बुद्बुद के रूप में ही समाप्त हो जाते हैं। कितने ही गर्भ स्त्राव से मर जाते हैं, कितने ही गर्भ से निकलते हुए मर जाते हैं। कितने ही बालपन में, कितने ही कुमारपन में और कितने ही जवानी में मर जाते हैं। पूरी आयु तक तो बहुत कम लोग जीते हैं। जब यह जीव गर्भ में आया है और जब तक भी जीवित रहता है, तब तक यह काल तो तेरे पीछे ही घूम रहा है। इसलिए मानव को सबोधन करते हुए ज्ञानी जन कहते हैं कि—

मानव है तो मान जा, मत कर इतनी मरोड़ ।

लारे हंतक अश्वकी—लाग रही घुड़-दौड़ ॥१॥

यदि तू मानव है, समझदार है तो भाई, मरोड़ करना छोड़ दे कि मेरी बड़ी शक्ति है, मेरा परिवार बड़ा है और मेरे बड़े-बड़े श्रीमन्त साथी हैं। मेरा कौन मुकाबिला कर सकता है ? इस मरोड़ को छोड़ दे। यह मानव-तन

तो जल का बुद्बुदा है। इसके क्षय होने में आश्चर्य नहीं है। हा, यदि यह स्थिर रहता है, तब अवश्य आश्चर्य की बात है। कहा है—

‘जल बुद्बुद नित्यत्वे चित्रीया, न हि तत्क्षये ।’

अर्थात् जल के बबूलो के नित्य बने रहने में आश्चर्य की बात है, उनके क्षय होने में क्या आश्चर्य की बात है ? क्योंकि बबूलो का स्वभाव ही क्षण-भंगुर है।

काल का घोड़ा

अरे मानव, तेरे पीछे काल की घुड़ दौड़ है। तू तो दो पैरों से दौड़ता है, पर वह काल का घोड़ा चार पैरों से दौड़ता चौकड़ी भरता हुआ चला आ रहा है। तेरी चाल धीमी है और उसकी चाल तेज है। ज्यों ही वह तेरे समीप आयागा, त्यों ही तुझे एक क्षण में झपट जायगा। जैसे चिड़िया पर बाजपक्षी झपटता है और जैसे चूहे पर बिल्ली झपटती है। फिर काल के आक्रमण करने पर बचने की क्या आशा है ? यह यमराज अचानक आकर जब दावेगा, तब तू क्या कर सकेगा। इसलिए सन्त जन सम्बोधन करते हुए कहते हैं—

जम आन अचानक दावेगा, जम आन० ॥ ढेर ॥

छिन-छिन कटत-घटत थिति, ज्यो जल अजुलि को झर जावेगा ॥ जम० १ ॥

जन्म ताल तरुतै पर जिय फल, कौं लग बीच रहावेगा ?

क्यों न विचार करे नर आखिर, मरन मही में आवेगा ॥ जम० २ ॥

सोवत मृत लागत जीवत ही, श्वासा जो थिर थावेगा ।

जैसे कोऊ छिपे सदा सों, कबहुं अवश्य पलावेगा ॥ जम० ३ ॥

कहू कबहू कैसे हू कोऊ, अन्तकसे न बचावेगा ।

सम्यक्ज्ञान पियूष पिये सो “दौल” अमरपद पावेगा ॥ जम० ४ ॥

हे भाई, यह यमराज अचानक ही आकर तेरे को घर दबावेगा ? तू क्यों अचेत हो रहा है। सावधान हो और देख कि तेरी आयु प्रतिक्षण घट रही है, जैसेकि अजली में भरा हुआ जल प्रतिक्षण झर रहा है। और जैसे ताड़वृक्ष से गिरा हुआ फल अघर में कितनी देर रह सकता है ? वैसे ही तू जन्मरूपी ताड़-वृक्ष से गिर चुका है, अब बीच में कितनी देर रह सकेगा। आखिर मरण-रूपी

भूमि में आना ही पड़ेगा । इसका है मनुष्य, तू क्यों नहीं विचार करता है ? और भी देख—जब मनुष्य सोता है, तब मरे हुए के समान लगता है और यह श्वास जो प्रति समय बाहिर आती और जाती है, इसका क्या भरोसा है कि यह सदा स्थिर बनी रहेगी । जैसे कोई छिपा हुआ जीव अवसर पाते ही अवश्य भागेगा । ऐसे ही यह श्वासा भी एक दिन सदा के लिए भाग जायगी । अरे, जरा तो विचार कर कि आज तक कहीं कोई कभी यम से बच सका है ? हा, एक वही पुरुष बचेगा जो सम्यक् ज्ञानरूपी अमृत पीकर अमरपद पालेगा । इसलिए दौलतराम भव्य जीवों को सम्बोधन करके कहते हैं कि भाईयो, आप इस सम्यग्ज्ञानरूप अमृत का पान करो । पता नहीं, यह मय आ करके अपने को दबा लेवे । इसलिए आत्महित का शीघ्र प्रयत्न कर ।

मनुष्य सोचता है कि अभी जीवन बहुत शेष है, इसलिए आगे धर्म-साधन कर लेंगे । उनको सम्बोधन करते हुए सन्त कहते हैं—

कई चाल्या, कई चालसी; केता चालण हारोरे,
न गिणे वार कुवारो रे-चाल्यो-जाय संसारो-रे अबतो ज्ञान विचारोरे ।
कोण थारो परिवारोरे, मेलो विखरनवारोरे, अपनि आख उघारोरे,
सारो झूठो ससारोरे— सहजा नंदी रे आत्तमा ॥ १ ॥

अरे भाई, कितने तो चले गये हैं और कितने ही जाने वाले हैं । आप जब कहीं बाहिर जाने को तैयार होते हैं, तब शुभ मुहूर्त देखते हैं, उत्तम नक्षत्र, तिथि और वार देखते हैं और देखते हैं कि कालवासा तो सामने नहीं है । भद्रा और व्यतिपात योग तो नहीं है, क्षयतिथि तो नहीं है । पंचक तो नहीं है । इतनी बातों का विचार करके आगे पैर रखते हो । परन्तु जब मौत आती है, तब उसका भी कोई मुहूर्त है क्या ? क्या कभी किसी ने देखा है कि मैं इस मुहूर्त में मरूँगा । मौत आने का कोई मुहूर्त नहीं है । दुनिया कहती है कि मरण तो रात का भला है और जन्म सबेरे का भला है । पर क्या अपने अधीन बात है । काल तो जब चाहे तभी चला आता है, उसको रोकने वाला कोई भी नहीं है । भाई, इस जन्म-मरण का नाम ही ससार है । 'ससरतीति ससारः',

जो चलता-फिरता रहे, उसे ही ससार कहते हैं। ऐसा प्रत्यक्ष में तुम्हें ज्ञान मिल रहा है और तुम्हारे सामने अनेको आये और जा रहे हैं। परन्तु अभी तक भी अपने नेत्र बन्द किये सो रहे हो। अरे, चेतने का फिर अवसर कब है ? अभी आपको यह ऐसा सुवर्णवसर मिला है, इस समय सचेत होना ठीक है।

मर जाने से पिंड नहीं छूटेगा !

कितने ही भोले भाई, शारीरिक, मानसिक या पारिवारिक दुखों से घबड़ाकर कहने लगते हैं कि अब तो हम मर जावें, तो ठीक है। ऐसे लोगों से मैं पूछता हूँ कि यहाँ से मर जाने पर क्या दुख से छूट जाओगे ?

एक उर्दू के शायर ने कहा है—

अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जायेंगे।

मर के भी चैन न पाया तो किधर जायेंगे ?

मरने के बाद अगले जन्म में सुखी होने की कौनसी गारंटी आपने ले ली है ?

क्या आगे के लिए कही स्वर्ग या उत्तम मनुष्यभव की सीट रिजर्व करा ली है ? यदि स्वर्ग में भी जाओगे तो वहाँ भी इन्द्र की पराधीनता का दुख भोगना पड़ेगा। मनुष्यभव भी पाओगे, तो पुनः इस भव के समान ही दुख भोगना पड़ेंगे। और यदि नरक-पशु-योनियो में चले गये तो वहाँ तो फिर दुखों का पार ही नहीं है। ससार में जहाँ भी लोगे, वहाँ ही दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए यह कहना कि यहाँ से मर जाऊँ तो सुखी हो जाऊँगा, यह तेरी कल्पना सर्वथा मिथ्या है। कवि कहता है—

मरनो-मरनो सब कहें, मरनो न जाने कोय।

सही मरणो जे जाणीयो, ताको कहा दुख होय ॥ १ ॥

भाई, मरना बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। मरना है, मरना है, ऐसा तो सभी लोग कहते हैं। पर यह कोई नहीं कहता है कि जीना है। जो यथार्थ में मरण को नहीं जानते हैं, वे लोग ही मुख से मरना-मरना चिल्लाते हैं। किन्तु जिसने मृत्यु को जान लिया, उससे बड़ा ससार में कोई नहीं है। मरना तो महापुरुषों ने जाना है और उसे जानते ही उन्होंने तुरन्त भोगों से मुख फेर

लिया और त्याग में केसरिया अंग कर लिया। जिन्होंने ऐसा किया है, वास्तव में उन्हीं ने मरण को समझा है।

कवि ने कहा है—

जब तुम जन्मे जगत में जग हंसा, तुम रोये।

ऐसा काम कुछ कर चलो, तुम हस मुख, जग रोये।

तुम जब जन्मे थे तो दुनिया तो खुशिया मना रही थी, घर वाले बधाई बाँट रहे थे, लेकिन तुम (बच्चे) रो रहे थे। किन्तु अब मरते समय कुछ ऐसा भला काम करो कि तुम तो हसते-हसते जाओ, मगर दुनिया तुम्हारे लिए रोती रहे कि एक नर रत्न चला गया, उसने ससार की भलाई का काम किया था।

जिस मनुष्य की यह भावना है कि जब मैं इस दुनिया में आया हूँ, तो कोई ऐसा काम कर जाऊँ और भलाई का कोई ऐसा पौधा लगा जाऊँ, जिसकी शीतल छाया में अनेक प्राणी सुख-शान्ति प्राप्त कर सके, तो ऐसी भावना वाले व्यक्ति ने मरने को जाना है। जिसने ऐसा नहीं किया है, वह तो भोगों का कीड़ा है। ऐसे विषयान्ध जीव तो अधेरी गलियों में ठोकरें खाने के लिए ही है। जिसने जीवन के इस रहस्य को जान लिया, वह पुरुष तो एक क्षण का भी प्रमाद नहीं करेगा। कहा है कि —

समय मात्र प्रमाद नित्त-धर्म साधना माही।

अथिर रूप ससार लख, रे नर करिये नाही ॥१॥

जो व्यक्ति समयमात्र का भी प्रमाद नहीं करता है और जिसने आयुष्य को अजुली के जल के समान ममज्ञ लिया है, वह मृत्यु के लिए सदा तैयार रहता है और सामारिक सकल्पो-विकल्पो से अपने को बचाता हुआ सदा आत्म-कल्याण करने में मावधान रहता है। खुले मैदान में तो कपड़ों को काजल से बचाया जा सकता है। किन्तु काजल की कोठरी में प्रवेश करने के बाद काजल के दाग में बचे रहना बहुत कठिन काम है। काजल की कोठरी के समान यह ससार भी पाप की कोठरी है। इसमें सर्व ओर पाप ही पाप भरा हुआ है। इसमें रहते हुए भी अपने को पापों से बचाये रखना महापुरुषों का ही कार्य है। वे पुण्य धन्य हैं, जिन्होंने पापों के बीच में जन्म लिया और पापों के मध्य में

जिनका पालन-पोषण हुआ। परन्तु होश सभलते ही पापो को सदा के लिए धक्का दे दिया और स्वयं निर्मल, निष्पाप एवं पवित्र पद को प्राप्त कर लिया।

विवेकी को उपदेश की अपेक्षा नहीं !

जो पुरुष विवेक से काम लेते हैं, उन्हें दूसरे के उपदेश की अधिक आवश्यकता नहीं रहती है। भगवान ने कहा है—उद्देशो पासगस्स णत्थि—जो स्वयं द्रष्टा, विवेकवान है उसके लिए उपदेश की कोई जरूरत नहीं है। वे एक दो भगवद्-वचनों को सुनते ही प्रबोध को प्राप्त हो जाते हैं। फिर वे बाहिरी धन-ऐश्वर्य की, अथवा शरीर, कुटुम्ब आदि की परवाह नहीं करते हैं। वे तो केवल अपनी जीवन-ज्योति को जगाने की परवाह करते हैं। भाई, यह जीवन ज्योति जगाने की बात भगवान की वाणी में है। भगवान की वाणी में बतलाया गया है कि 'समय गोयम मा पमायए' अर्थात् हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। यदि तू प्रमाद करेगा, तो तेरे पास जो ये अनमोल रत्न हैं, वे सब तेरे पास से चले जावेंगे। बीता हुआ समय फिर लौटकर हाथ में आने वाला नहीं है। यदि यह अवसर चूक गया तो फिर सभलना कठिन हो जायगा।

अवसर चूक गये तो ?

एक कछुआ गहरे पानी का रहने वाला था। बड़ा समकें अनेक कुटुम्बीजन भी रहत थे। एक दिन वह पानी के ऊपर की काई को फाड़कर बाहिर निकला तो उसे आकाश में प्रकाश मान पूर्णचन्द्र दिखा। उसे देखकर वह बहुत प्रमत्त हुआ और मन में विचारने लगा—आह, ऐसी सुन्दर वस्तु तो मैंने अपने जीवन में पहिली बार ही देखी है। इन में अपने साथी पण्डित वालों को लाकर दिखाऊंगा। यह सोचकर वह पानी में झुमा थोर नीचे गहगह में चला गया, जहाँ उसके साथी थे। डूबर कर्मादिनी (काई) बापिन फँस गई। कछुए ने अपने साथियों में कहा—भाइयो, आज मैंने एक अपूर्व वस्तु देखी है, वह गोलाकार और प्रकाश वाली है। साथियों ने कहा—मैंने कइना बिलकुल नहीं है। समार में ऐसी काई अद्भुत वस्तु हो ही नहीं सकती है। उसने कहा—भाइयो, मैं अपनी आँखों में प्रत्यक्ष देखकर आ रहा हूँ। यदि तुम नहीं देखेंगे तो तुम्हें भी दिखा सकता हूँ। वह सब साथियों को लेकर ऊपर चला गया।

उसके आने के पूर्व सारे पानी के ऊपर कोई फैल चुकी थी। कछुआ बोला—अरे, अभी तो रास्ता था, परन्तु अब तो वह मिल नहीं रहा है। उसकी यह बात सुनकर सब परिवार वाले कहने लगे—तू झूठा है, कहीं रास्ता है ही नहीं। उस कछुए ने कहा—भाई, प्रयत्न करो तो चन्द्र के दर्शन हो जायेंगे। इसी प्रकार हम लोग भी मानवता के केन्द्र पर आ गये हैं। हमारे सामने भी अनेक अद्भुत नवीन वस्तुएँ आईं और हमने उनको देखा। हम अब उस स्थान से गलियों में चले गये और वहाँ पर लोगो से कहा कि आज हमने अनेक अद्भुत वस्तुएँ देखी हैं। उन्होंने कहा—भाई, हमें भी दिखाओ। अब सब उन गलियों में भूल गये और वापिस मार्ग न मिले तो हमें झूठा पडना पड़ेगा। किन्तु जिसने उन वस्तुओं को पूर्ण रूप से हृदयगम किया है, वह बता सकता है कि मैंने इस-इस प्रकार की वस्तुएँ देखी हैं। और वह उनका सजीव सचित्र प्रदर्शन भी कर सकता है।

मिथिला नगरी के राजा कुम्भ थे। उनके महाराजकुमार ने एक नवीन महल बनवाया। जब वह बनकर के तैयार हो गया, तब चित्रकार को बुलाकर कहा हमारे शयनागार में छहो ऋतुओं के सुन्दर चित्र बनाओ। वह चित्रकार चित्रकला में प्रवीण था, अतः उसने यथा स्थान सुन्दर नयनाभिराम और चित्ताकर्षक चित्र आलेखित कर दिये।

जब वह चित्रकार चित्रों के चित्रण करने में व्यस्त था, तब मल्लीकुवरी (भगवान् मल्लिनाथ) घूमती हुई वहाँ पधारी। चित्रकार ने उन्हें देखा और एक सुन्दर स्थान पर विलकुल उनके जैसा ही चित्र आलेखित कर दिया। जब चित्रकारी का काम सम्पन्न हो गया, तब उसने जाकर महाराजकुमार से निवेदन किया कि मैंने आपके आदेशानुसार सर्व चित्र आलेखित कर दिये हैं। आप पधार कर देख लीजिए।

महाराजकुमार शयनागार में गये और एक-एक चित्र को उन्होंने गहराई से देखा। वे उन्हें देखकर बहुत प्रमत्त हुए। उन्होंने चित्रकार की बहुत प्रशंसा की। इतने में ही उनकी दृष्टि अपनी वहिन मल्लीकुवरी के चित्र पर पड़ी। उसे देखते ही उनका पारा एकदम चढ़ गया और बोले—अरे नीच, तूने मेरे

इस शयनागार में—भोग-महल में मेरी बहिन का चित्र क्यों बनाया ? तूने उनको कहा देखा ? इस प्रकार अतिरुष्ट होकर उन्होंने धक्के देकर महल से बाहिर निकलवा दिया और सेवको को आज्ञा दे दी कि इसे मेरे देश से निकाल दो ।

चित्रकार विचार ने लगा—अहो, मैंने पूरे बारह मास तक परिश्रम करके ये चित्र बनाये उसका मुझे पारितोषिक तो नहीं दिया । प्रत्युत देश से निकाल दिया । मैं भी कोई भाड़ भूजने वाला नहीं हूँ, किन्तु चित्रकार हूँ । यदि मैं इसका बदला न लूँ, तो मेरा नाम चित्रकार नहीं । भाई, चित्रकार, रसोईदार, कवि और विद्वान् इन लोगो से वैर करना अच्छा नहीं होता । ये लोग बदला लिए बिना नहीं रहते । अतः उस चित्रकार ने देश से बाहिर जाकर बदला लेने की गाठ बांध ली । उसने मल्लीकुमारी के छह चित्र हूँ-बहूँ रूप-सौन्दर्य-सम्पन्न बनाये । अब वह उन चित्रों को राजा कुम्भ के राज्य के सर्व ओर सीमा से लगने वाले राज्यों के अधिपति छह राजाओं के दरबार में गया और सबको एक-एक चित्र भेंटकर दिया ।

उस मन मोहक चित्र को देखकर वे छहो राजा मल्लीकुमारी पर मोहित हो गये । उन्होंने अपने-अपने दूतों को पत्र देकर राजा कुम्भ के पास भेजा । सभी ने अपने पत्रों में एक ही बात लिखी कि महाराज, या तो आप अपनी राजकुमारी की शादी हमारे साथ करो, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ । परन्तु ध्यान रखना कि हम आपके समस्त राज्य का नामो-निशान मिटा देंगे ।

छहो राजाओं के वे दूत एक साथ ही राजा कुम्भ के दरबार में पहुँचे और यथोचित विनय करके अपने अपने स्वामियों के पत्र राजाकुम्भ को दे दिये । राजा ने एक-एक करके सब पत्रों को पढ़ा । सब में एक ही समाचार लिखा हुआ था । वे बड़े विचार में पड़ गये कि राजकुमारी तो एक है और शादी के प्रस्ताव छह राजा कर रहे हैं । अब मैं किसका प्रस्ताव स्वीकार करूँ और किसे इनकार करूँ ? फिर राजकुमारी असाधारण पुण्यशालिनी है । उसके गर्भ में आते ही उसकी माँ ने चौदह अपूर्व महा स्वप्न देखे हैं । वह शादी करेगी, या नहीं ? इसका भी कुछ पता नहीं है । यदि वह विवाह-बन्धन में न बधना चाहे,

किसी भी दिशा में बैठे हुए राजा यह समझे कि राजकुमारी मेरी ही ओर देख रही है।

जब वह महल पूर्ण रूप से तैयार हो गया और सब कमरे पूर्ण साज-सज्जा के साथ सजा दिये गये तब राजकुमारी ने अपने भोजन में से एक ग्रास उस पुतली के मस्तकवाले छेद से उसमें डालना प्रारम्भ किया। और भोजन के पश्चात् कुल्ला का पानी उसी में थूक कर उसका ढक्कन बन्द करने लगी। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि मनुष्य की पूर्ण खुराक बत्तीस ग्रास की, स्त्री की अठ्ठाईस ग्रास की और नपुंसक की चौबीस ग्रास की होती है। तदनुसार मल्ली कुमारी अपने भोजन के थाल में से सत्ताईस ग्रास स्वयं खाती और एक-एक ग्रास उस पुतली के भीतर डालती रही। इस प्रकार अठ्ठाईस दिन पूर्ण होने पर राजकुमारी ने उन छोटे राजाओं को अपने मोहनागार में बुलवाया। वे लोग आये और अपने-अपने लिए सुरक्षित कमरों में बैठ गये।

जब उन्होंने अपने-अपने सिंहासनो पर बैठकर भीतर की ओर देखा तो उस प्रतिकृति को देखकर मोहित हो गये और यह निश्चय नहीं कर सके कि यह असली राजकुमारी है, अथवा उसकी प्रतिकृति है? वे सब लोग एक एक टक्की दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए भय-भ्रम से रह गये। इन्होंने ही राजकुमारी के इशारा पाते ही उस पुतली के शिर पर का ढक्कन खोल दिया गया।

ढक्कन के खुलते ही उसमें से महादुर्गन्ध बाहर निकल गई। वे राजा लोग उसे सहन नहीं कर सके और अपनी-अपनी नावों को तालाब में डबाये हुए ज्यों ही बाहिर निकले, त्यों ही मल्लीकुमारीजी ने उन सबको सम्बोधित करते हुए कहा—राजाओं, यह तालाब क्यों नष्ट हुई है? और क्या लोग सिंहासनो से उठकर बाहिर क्यों भागे हैं? सब के कहने लगे—राजकुमारी! यहाँ तो असह्य दुर्गन्ध आ रही है। जहाँ तक हम भी उठना हमारे लिए असंभव है।

उस समय अचानक देकर मल्ली कुमारी ने राजाओं को सम्बोधित करते हुए कहा—हे भूयत्तियो, मैं ने किस तरह मोहित हो रहे हो? इससे

मे डाला गया एक-एक ग्रास भी कुछ दिनों में सड़कर आप सबको असह्य पीड़ा कारक बन रहा है, तब मनुष्य के मल-मूत्रमय इस शरीर में कैसा भंडार भरा होगा और वह कितना दुर्गन्धित और दुःखदायी होगा ? इसका तो जरा विचार करो । यह शरीर कितना घृणित और निःसार है । इस पुतली में मैंने प्रतिदिन एक-एक ग्रास भोजन डाला है और ऊपर से कुल्ला का पानी डाला है । जब इस नकली पुतली की दुर्गन्ध आप लोग सहन नहीं कर सकते हैं, तब इस असली शरीर की जिसमें कि प्रतिदिन सत्ताईस-सत्ताईस ग्रास और भर-पूर पानी पहुँचता है, उसकी दुर्गन्ध को क्या सहन कर सकेंगे ? मल्ली भगवती के इतना कहते ही सब राजाओं की आँखें खुल गईं । फिर—

पुतली देख छउ नृप मोह्या, अवसर विचारी—

ढक्कन काढ लियो पुतली को, भभक्यो अनवारी ॥१॥

मल्ली जिन बाल ब्रह्मचारी ॥ टेर ॥

डुस्सह दुर्गंधि सही न जावे—उठ्या नृप हारी—

तब उपदेश दियो श्रीमुख से, मोह दशा टारी ॥२॥

महा-असार उदारिक देही, पुतली अति प्यारी—

सगकियां पट के भवभव मे, नारी नरक ब्यारी ॥३॥

मल्ली भगवती ने कहा—आप लोग इस शरीर के उपादान कारणों पर तो विचार करे कि यह माता-पिता के अशुचि-रज और वीर्य के संयोग से उत्पन्न हुआ है, रक्त, मज्जा आदि अपवित्र वस्तुओं से भरा हुआ है, इसके नवों द्वारा से अति घिनावनी वस्तुएँ सदा बहती रहती हैं । आश्चर्य है कि आप लोग ऐसे घृणित शरीर पर मोहित हो रहे हैं । यदि शरीर के भीतर की ये वस्तुएँ बाहिर निकल आवें तो आप लोग देखना भी पसन्द नहीं करेंगे । ज्ञानी पुरुष शरीर के इस ऊपरी चर्म पर न लुभाकर इसके अन्तस्थ आत्माराम से प्रीति करते हैं । उससे प्रीति ही सच्ची कल्याणकारिणी है । आप लोगों को मेरे प्रति इतना अधिक आकर्षण क्यों है ? क्या इसका भी विचार किया है ?

हम लोग इससे पूर्व के तीसरे भव में परस्पर मित्र थे । आप सबने मेरे साथ दीक्षा ली थी । हम सबकी साधना भी एक साथ हुई थी । तत्पश्चात् हम

आप सब देव पर्याय को प्राप्त हुए । मैंने पूर्व भव की साधना के समय कपट पूर्वक तपस्या की थी, अतः यह स्त्री शरीर धारण करना पड़ा । अच्छा हो कि इस बार हम सब लोग अपनी प्रबल साधना के द्वारा रही सही कमी को दूर करके साध्यभूत शिवपद को प्राप्त कर लेवें, जिससे कि आगे अनन्त काल तक हम सबका अखण्ड साथ बना रहेगा ।

मल्ली भगवती के इन उद्बोधक वचनों से राजाओं को जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया और उन्होंने अपने अपने पूर्व भव जान लिये । इससे उन सबको मल्ली भगवती के वचनों पर परम श्रद्धा उत्पन्न हुई और वे विनयावनत होकर बोले—भगवति, आपने हम सबके नेत्र खोल दिये हैं । अब आज्ञा दीजिए कि हम सब अपने अनादि कालीन बन्धनों को काटने में अग्रसर हो सकें ।

भाइयो, देखो जो राजा लोग कुछ समय पूर्व रागी बन रहे थे वे ही अब वैरागी बन गये । उन्होंने, तथा अन्य तीनों राजाओं ने मल्ली भगवती के साथ दीक्षाली और अन्त में उन राजाओं ने उनके ही साथ मोक्ष प्राप्त किया । मैं कह रहा था कि ससार में दो बातें याद की जाती हैं—भली और बुरी । मल्ली भगवती के भले कार्य को लोग आज भी याद करते हैं । आप लोगों को भी ऐसे ही आदर्श कर्म करना चाहिए, जिससे कि दुनिया आपको सदा याद करती रहे ।

वि० स० २०२७, आसोज वदि—८

सिंहपोल, जोधपुर



सज्जनो, आज मैं आप लोगो के सम्मुख 'चिन्तन' के विषय पर कुछ प्रकाश डालूंगा। आशा है कि आप इसमें से अभीष्ट सार ग्रहण कर अपने जीवन को उन्नत बनाने का प्रयत्न करेंगे।

मननशील : मानव

मानव मननशील प्राणी है, अतः उसका प्रधान धर्म चिन्तन या मनन करना है ? वह किसी भी वस्तु को देखकर उस पर विचार करता है यह क्या वस्तु है ? यह वस्तु जड़ है, या चेतन ? यदि यह जड़ वस्तु है तो इसका क्या उपयोग है ? और यदि यह चेतन है, तो इसका क्या उपयोग है ?

यह चिन्तन किस प्रकार करना चाहिए ? जैसे कोई किसान खेत की भूमि को देखकर सर्व प्रथम यह विचार करता है कि यह भूमि उपजाऊ है, या नहीं ? जब यह निश्चय हो जाता है कि उपजाऊ है, तब वह विचारता है कि यह स्यालू फसल के योग्य है, अथवा उन्हालू फसल के योग्य है। यदि यह स्यालू फसल के योग्य है तो बाजरा, मक्की या जूवार पैदा होगी, अथवा मिर्ची, टमाटर आदि। इस प्रकार उत्तरोत्तर चिन्तन करते हुए वह इस निर्णय पर पहुँचता है कि इस भूमि में अमुक वस्तु की पैदावार अच्छी होगी।

इसी प्रकार एक वैज्ञानिक दो पदार्थों के पृथक्-पृथक् गुण-धर्मों का निश्चय

करके पुन उन दोनो का सम्मिश्रण करके देखता है कि दोनो के संयोग से उत्पन्न वस्तु किस गुण या धर्म वाली है। क्योंकि विभिन्न जातीय दो वस्तुओ के संयोग से एक तृतीय जाति की वस्तु उत्पन्न होती है। जैसे सज्जीखार तो काला है और हल्दी पीली है। जब हल्दी और सज्जी को एक साथ घोटा जाता है, तब लाल रंग हो जाता है। अतः वैज्ञानिक निश्चय कर लेता है कि इन दोनो के मिश्रण से लाल रंग उत्पन्न होता है। इसी प्रकार वैज्ञानिक लोग अनेक वस्तुओ का सम्मिश्रण करके नवीन शोध करते रहते हैं। उनकी ये नवीन शोधे उनके चिन्तन-मनन पर ही आधारित होती हैं। आज हम जो अनेक प्रकार के रासायनिक द्रव्य एवं अनेक प्रकार के यंत्र देख रहे हैं, वे सब इस चिन्तन-मनन के ही सुफल हैं, जिनको देखकर आज सारा ससार चकित हो रहा है।

आज हम जितना भी विकास देख रहे हैं वह सब जड़ का जड़के साथ सम्मिश्रण या संयोग का परिणाम है। घड़ी को देखिये—उसके सब काटे अपने-अपने नियम के अनुसार चलते हैं। सेकिण्ड का काटा सेकिण्ड के हिसाब से, मिनिट का मिनिट के नियम से, घण्टे का घण्टे के हिसाब से और तारीख का तारीख के नियम से चल रहा है। अब तो इसके विषय में यहाँ तक उन्नति की है कि घड़ी में चाबी की भी आवश्यकता नहीं रही। हाथ में बाधने पर वह ओटोमेटिक रूप से स्वयं चलने लगती है और बराबर ठीक समय बताती है। मनुष्य तो कदाचित् अपनी ड्यूटी देने में गलती कर सकता है। परन्तु मशीन गलती नहीं करती है। भाई, ऐसी अद्भुत-विस्मय कारक वस्तुओ का निर्माण भी चिन्तन के द्वारा ही हुआ है। जो लोहा पहिले एक साधारण पदार्थ समझा जाता था, आज उसी से कैसी-कैसी आश्चर्यकारी वस्तुएँ बन रही हैं। वैज्ञानिको ने अपने मतत चिन्तन से ये सब नवीन आविष्कार किये हैं। इन आविष्कारो से समय, श्रम और धन की बचत हुई है। आज लोहे के एक छोटे से पुर्जे के लिए सोने के कितने ही सिक्के देने पड़ते हैं, तब कही वह प्राप्त होता है। इस प्रकार लोहे का मूल्य भी इस चिन्तन ने ही बढ़ाया है।

अन्तर्मुखी चेतना

अभी मैंने जड़के ऊपर किये गये चिन्तन की बात कही। अब जरा चेतन के विषय में भी हमें चिन्तन करना चाहिए। आज हम और आपको ऐसा प्रतीत होता है कि क्या कभी हमारा भी उद्धार होगा? क्योंकि प्रति समय हमारे भीतर राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ और छल-छिद्र के भाव आते रहते हैं। नाना प्रकार की कुवृत्तियाँ हमारे भीतर भरी हुई हैं। फिर भी भगवान कहते हैं कि अपने क्षयोपशम को बढ़ाओ, और आत्म-शक्ति को प्रकट करो, तुम्हें अवश्य मोक्ष प्राप्त हो जायगा। जो लोग यह सोचते हैं कि हमारा कल्याण होना संभव नहीं है, उनका यह विचार अज्ञान-मूलक है। ऐसे विचारों को त्याग कर साहस और धैर्य के साथ यह विश्वास दृढ़ करना चाहिए कि भगवान ने जो प्रत्येक आत्मा का स्वरूप सिद्धो के समान कहा है, वह सत्य है और हम भगवान के कहे हुए मार्ग पर चल कर अवश्य ही उस शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ने कहा है—

अव्रती व्रतमादाय व्रती ज्ञानपरायणः ।

परात्मज्ञानसम्पन्नः स्वयमेव परो भवेत् ।

हिंसादि पापों से कलुषित पुरुष पहिले उन पापों को छोड़ कर व्रत को ग्रहण करे। पुन वह निरन्तर ज्ञान का अभ्यास करे अर्थात् आत्म-स्वरूप का चिन्तन-मनन करे। शुद्ध परमात्म-स्वरूप का चिन्तन-मनन करने वाला आत्मा स्वयं ही परमात्मा बन जाता है।

ध्यान मार्ग

भाइयो, आत्म-चिन्तन करते समय सर्वप्रथम हमें अपनी खामियों और त्रुटियों को देखना चाहिए। पुन जो-जो खामियां नज़र आवें, वे किस प्रकार से दूर की जा सकती हैं, इस बात का विचार करना चाहिए। पुन उन उपायों का आश्रय लेकर उन खामियों या अशुद्धियों को दूर करना चाहिए। तथा जिन उपायों से आत्म-विकास होता है, उन उपायों का आलम्बन करके आत्मविकास करना चाहिए। इसके लिए भगवान ने 'आभीक्ष्ण्य ज्ञानोपयोग' बतलाया है। अर्थात् निरन्तर आत्मस्वरूप का मनन-

चिन्तन करते रहना चाहिए। आचार्यों ने इसी स्थिर मनन-चिन्तन को ध्यान कहा है—

थिरमज्जवसाण त ज्ञाण ज चलतय चित्त ।

त होज्ज भावणा वा अणुपेहावा अहव चित्ता ॥

इस चंचल चित्त की जो स्थिर परिणति है, उमका किसी एक वस्तु में एकाग्र हो जाना, उसे ही ध्यान कहते हैं। उसी को भावना, अनुप्रेक्षा अथवा चिन्तन कहते हैं। अर्थात् अन्य सब ओर से अपने मन को हटाकर एक मात्र आत्मस्वरूप के चिन्तन में लगना ध्यान है।

आप पूछेंगे कि ज्ञान और ध्यान में क्या अन्तर है? भाई, वस्तु को जानने का नाम ज्ञान है और उसमें तन्मय हो जाने का नाम ध्यान है। जब मनुष्य किसी एक वस्तु के चिन्तन में तन्मय हो जाता है, तब उसे दूसरी अन्य वस्तुओं का कुछ भी भान नहीं रहता है। जैसे चूहे को पकड़ने के लिए विल्ली जब अपना लक्ष्य बाधकर बैठती है, उस समय आप के पैरों की आहट या लकड़ी की आवाज को भी वह नहीं सुनती है और जहाँ बैठी है, वहाँ से इधर-उधर को नहीं सरकती है, क्योंकि उमका ध्यान शिकार में लगा हुआ है। यद्यपि उमका यह आर्त्तध्यान है, अशुभ है, तथापि उसकी एकाग्रता में यहाँ प्रयोजन है। ध्यान के चार भेद कहे गये हैं। उनमें आर्त्त और रौद्र ये दो ध्यान अशुभ हैं और ससार भ्रमण का कारण हैं। धर्म और शुबल ये दो उत्तम ध्यान हैं और मुक्ति के कारण हैं। जब जीव आर्त्त-रौद्र परिणामों को छोड़कर के धर्म और शुबल ध्यान को ध्याता है, तब सहज में ही वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। सद्-ध्यान वाले व्यक्ति पर ससार की कोई भी वस्तु अपना प्रभाव नहीं डाल सकती है। इन मद्-ध्यान की लवलीनता का नाम ही समाधि है।

देखो—जिस समय श्री रामचन्द्र जी अपने लघुभ्राता लक्ष्मण के देहावसान के पश्चात् सब राजपाट को छोड़कर योगी बन गये, तब वन में विचरने लगे। उन्हें छाने-पीने की भी सुधि नहीं रही। उस समय उनके सामने एक ही लक्ष्य था कि मुझे तो परमधाम-शिव पद-को प्राप्त करना है। एक समय वे एक निर्जन वन में निर्मल शिला पर बैठकर ध्यानस्थ हो गये। उस समय नीला

का जीव जो सयम पालन कर आयुष्य का अन्त करके अच्युत स्वर्ग का इन्द्र बना था । उसने अवधिज्ञान से देखा कि इस समय श्री राम अमुक स्थान पर ध्यानस्थ विराजमान है । उनका अडोल अकप रूप देखकर उसने विचारा कि ये तो ध्यान में इतने मस्त हो रहे हैं कि कर्मों का क्षय करके शीघ्र ही मोक्ष को चले जावेंगे । इसलिए इनको ध्यान से चलायमान करना चाहिए, जिससे कि ये मोक्ष में न जाकर यहाँ स्वर्ग में उत्पन्न हो । फिर हम दोनों मनुष्य पर्याय पाकर के साथ-साथ दीक्षा लेंगे और सयम की आराधना करके साथ-साथ ही मोक्ष को जावेंगे । इस प्रकार विचार करके वह स्वर्ग से चला और जहाँ पर श्री राम ध्यानस्थ थे, वहाँ आया ।

भाइयो, एक साधारण देवकी भी विक्रियाशक्ति बहुत भारी होती है, तब यह तो चतुर्निकाय देवों के चौंसठ इन्द्रों में सर्वोपरि अच्युतकल्प का इन्द्र था, उसकी शक्ति का क्या पार ? उसने श्री राम के समीप आकर सारे वन को छोड़ो ऋतुओं की श्री शोभा से सम्पन्न कर दिया । साथ ही जिस ऋतु में जिस प्रकार की भोग-उपभोग की उत्तम सामग्री होती है, वह सब उनके सम्मुख उपस्थित कर दी । परन्तु श्री राम ने आख खोलकर भी नहीं देखा । सीता का जीव वह इन्द्र विचारने लगा—इस प्रकार से मेरा अभीष्ट प्रयोजन सिद्धि नहीं होगा । तब उसने विक्रिया से साक्षात् सीता का रूप बनाया और सोलह शृंगार करके पूर्ण नव यौवना बनकर श्री राम के आगे आकर अपने हाव-भाव दिखाती हुई बोली—स्वामिन् ! उस अग्नि-परीक्षा के पश्चात् मैंने बड़ी भूल की जो आपके मना करते हुए भी मैंने सयम ले लिया । परन्तु अब तो मुझसे आपका वियोग सहा नहीं जाता है, आपकी याद मुझे सतत सताती रहती है, चित्त में एक क्षण को भी शान्ति नहीं मिल रही है । अतः अब मैं आपसे अलग नहीं रहना चाहती हूँ । मेरे अपराध को आप क्षमा करें और अपने चरणों में मुझे शरण प्रदान करें । इस प्रकार उसने श्री राम को डिगाने का भरसक प्रयत्न किया । परन्तु वे अपने ध्यान से रच-मात्र भी विचलित नहीं हुए ।

अब वह सीता का जीव सोचने लगा कि इस प्रकार से तो ये ध्यान से

चल-विचल नहीं हो रहे हैं। अतः उसने उनके सामने वत्तीस प्रकार के नाटको का अभिनय करना प्रारम्भ किया। सगीत और वाद्यों की मधुर ध्वनि से सारे वन को गुंजित कर दिया। वन के सारे पशु-पक्षी मंत्र मुग्ध से स्तम्भित रह गये और स्वर्ग के देवता भी आश्चर्य-चकित हो उस अभिनय पर मोहित हो गये। पर श्री राम को धन्य है कि उनके हृदय में किञ्चित्मात्र भी विकार भाव तो क्या, विचार तक नहीं आया कि यह सब मेरे सामने क्या हो रहा है? यह कौन है और क्या कर रहा है। अन्त में हताश होकर इन्द्र भक्ति-भाव से अवनत होता हुआ बोला—

देहवन्त की यह दशा, वर्ते देहातीत।

इस ध्यानी के चरण में, है वन्दन अगणीत ॥

हे भगवन्, आप देह धारी हैं और सर्व इन्द्रियाँ हैं, फिर भी आपकी यह अडोल अकप्य मुद्रा देहातीत के समान दृष्टि-गोचर हो रही है। आपको न शरीर का भान है और न इन्द्रियों के किसी भी विषय में ममता ही है। आप मेरे इन अगणित प्रलोभनों से भी प्रलोभित नहीं हुए। आपको धन्य है, आपकी निर्विकारता को धन्य है। इस प्रकार वह सीता का जीव श्री राम की अनेक प्रकार से स्तुति और वन्दना करने लगा।

उधर श्री राम का ध्यान शुद्ध से शुद्धतर होने लगा। शुक्ल ध्यान प्रकट हो गया। उन्होंने क्षपक श्रेणी पर आरोहण प्रारम्भ किया। मोह कर्म की प्रवृत्तियाँ क्षय होने लगी और उत्तरोत्तर गुणस्थानों को प्राप्त होते गये। उन्होंने सर्व प्रथम मोहकर्म का नाश किया। क्योंकि यह कर्म सब कर्मों का राजा है, इस प्रकार सर्वप्राणियों पर इस प्रकार का पर्दा पड़ा हुआ है कि किसी को भी अपना भान नहीं है। उसके प्रभाव में सारे जगवासी प्राणी इस चतुर्गति रूप ससार में परिभ्रमण कर रहे हैं और कर्म रूपी चोर आत्मा के मवत्त्व को लूट रहे हैं, फिर भी किसी को अपनी कुछ भी सुध-बुध नहीं है। जानियों ने ठीक ही कहा है कि—

मोहनीय के जोर, जगवासी घूमे सदा।

कर्म चोर चहुँ ओर, सरवस लूटें सुध नहीं ॥

भाइयो, इस मोहनीय कर्म का घेरा बड़ा भयकर है। इसने आत्मा को सर्व ओर से खूब जकड़ रखा है। इसके प्रभाव से जगत के जीव इस प्रकार घूम रहे हैं, जिस प्रकार कि सपेरे के पुं गी बजाने पर साप घूमता है। ससारी जीव मोह निद्रा में बेहोश सो रहे हैं और कर्म रूपी चोर आत्मा के ज्ञान, दर्शनादि धन को लूट रहे हैं। किन्तु जब—

सतगुरु देय जगाय, मोहनींद जब उपशमै ।

तब कछु बनै उपाय, कर्म-चोर आवत रुकै ॥

सद्गुरुदेव मोह निद्रा में अचेत पड़े हुए प्राणी को अपने मधुर वचनो से जगाते हैं और जब इसकी मोह नींद कुछ उपशान्त होती है, तभी आत्म-कल्याण का कोई उपाय बन पाता है और तभी ये आत्मा के भीतर आने वाले कर्म चोर आने से रुकते हैं।

मोह का नशा उतारो !

जब मोह का नशा उतरता है, तभी कोई उपाय लागू होता है। तब यह आत्मा प्रबुद्ध होकर अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ इन चार कपायो को और दर्शन मोह की मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृति इन सातों का क्षय करके पहिले क्षायिक सम्यग्दृष्टि बनता है। पुनः श्री राम समाधि में लीन होकर क्षयक श्रेणी पर चढ़कर प्रथम शुक्लध्यान से अन्तर्मुहूर्त में चारित्र्य मोहनीय की शेष रही हुई इक्कीस प्रकृतियों का क्रम से क्षय करके दशवें गुण स्थान में शेष रहे एकमात्र सज्ज्वलन सूक्ष्म लोभ का क्षय कर पूरे मोह कर्म का अन्त करके वीतराग—वीतमोह बन करके वारहवें गुणस्थान में पहुँचे, और वहाँ पर द्वितीय शुक्लध्यान के द्वारा अन्तर्मुहूर्त में ही ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अन्तराय इन शेष तीनों घातिकर्मों का क्षय करके अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख और अनन्त वीर्य रूप अनन्त चतुष्टय को प्राप्त कर सर्वज्ञ, सर्वदर्शी बनकर सयोग केवली बन गये। इसी समय शक्रेन्द्र का आसन कम्पित हुआ और श्री राम को केवलज्ञान उत्पन्न हुआ जानकर वह सभी स्वर्गों के देव-परिवार के साथ उनके ज्ञान कल्याणक का महोत्सव करने के लिए आया। यह देखकर सीता का जीव वह अच्युतेन्द्र विचारने लगा—अरे !

मैंने क्या सोचा था और यह क्या हो गया ? उसने तुरन्त अपना रूप-परिवर्तन किया और सर्वदेव—इन्द्रो के साथ श्री राम की स्तुति करने लगा । अन्त में सबके साथ केवल ज्ञान महोत्सव करके वह भी सर्वदेवो के साथ अपने स्थान को चला गया ।

भाइयो, श्री राम के समान चिन्तक होना चाहिए । ऐसे ही दृढ़ एव अविचल चिन्तन से चमत्कार प्राप्त होता है । बिना दृढ़ आत्म-चिन्तन के चमत्कार आज तक न किसी को प्राप्त हुआ है और आगे प्राप्त होगा ही । इस चमत्कार के चक्कर में यह सारी दुनिया पागल हो रही है और सोचती है कि यहाँ पर चमत्कार होगा, वहाँ पर होगा, इस भ्रम से सर्वत्र भटकती फिर रही है । परन्तु—

करामात कलियुग में थोड़ी, भोले खाते गोता है,

निज पुरुषार्थ को तज करके जन-जन आगल रोता है ।

हिमिये किमिये फिरे भटकते बधी पैठ डुबोता है,

इतना क्यों नहीं सोचो मनमें, नागा कहा निचोता है ॥

भाई,लेकिन कहावत है कि 'नगा क्या नहावे, क्या निचोड़े' इत्यादि जो नगा नहायगा, तो किमि वस्त्र को निचोड़ेगा ? इसी प्रकार जो ज्ञान के स्पर्श में रहित है—वे हमरो को क्या करामात दिखायेंगे ? इन्होंने ज्ञान के प्राप्ति की आशा करना निरी अज्ञानता है ? वह ज्ञान की शक्ति को अपने ही प्राप्त है । परन्तु उस शक्ति के ऊपर कर्म के बल का प्रभाव है । उसे दूर करने की आवश्यकता है । उसके दूर होने से उनके अस्ति-मिदियों की जगहों भीतर से एकदम प्रकट हो जायेंगे ।

कर्मों का वह बलवा हाथ-पैरों में दृढ़ है न कुदाली से दूर नहीं है— वह तो आत्म-चिन्तन में ही दूर होगा । जो आत्म-चिन्तन पुनः है, उनके लिए वह मिदियों का भ्रम जल्द ही दूर होगा है । कहा जाता है कि मैंने जो 'उपपजेइ वा विगजेइ वा वृत्ते वा' इन तीन पदों का चिन्तन करेगा तो अन्तर्मुक्ति में जावूँगा और जो इन तीनों पदों का चिन्तन नहीं करेगा तो

गये और सात बुद्धि, ऋद्धिया उन्हें प्राप्त हो गई । यह सब चिन्तन का प्रभाव है ।

परन्तु हमारी परिणति तो उस व्यापारी के समान है, जिसने माल को खरीदा और भंडार में डाल कर ताला बन्द कर दिया । वर्षों तक उसकी सार-सम्भाल नहीं की । जब कभी होश आया और उसे खोल करके देखता है, तब माल को सड़ा-गला, और दीमक आदि से खाया हुआ पाता है । अब वह जैसे उमके किसी काम का नहीं रहा और सारी पूजा साफ हो गई । इसी प्रकार का हमारा हाल है । हमने आत्म-धन को खरीद करके उसे अज्ञान के कोठे में डाल दिया और उसके बाद कभी उसकी सार-सम्भाल नहीं की । तब आत्माराम का माल तो कर्म-रूपी चोर साफ कर गये । अब जो कचरा बचा है, उस पर हम राजी हो रहे हैं । यही हमारी भारी भूल है । हमें उन माल खानेवाले कर्म लुटेरों को कान पकड़ कर घर से बाहर निकालना चाहिए और जो माल बचा है, उसकी सार-सम्भाल करना चाहिए । जब आप इस प्रकार सावधान होंगे, तभी अपने आत्म धन को बचा सकेंगे ।

मूल को सींचो

भाइयो, हमारी दशा उस माली के समान हो रही है जो वृक्षों के मूल में पानी नहीं सींचकर उसके पत्तों और डालियों पर सींचता है । परन्तु क्या ऐसा करने में वे वृक्ष हरे-भरे रह सकेंगे ? कभी नहीं ? भाई, पानी तो जब जड़ में जायगा, तभी वे हरे-भरे रह सकेंगे । इसी प्रकार आज हम ऊपर से क्रियाएँ कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं । फिर भी अहंकार कितना ? कि मैंने यह किया है ? अरे, तूने क्या किया है ? अनन्त-अनन्त महापुरुषों ने इससे बड़े-बड़े महान् त्याग किये हैं ? तू कहता है कि मैं ऐसी विवेक में चलता हूँ, मैं ऐसी तपस्या करता हूँ और मैं अपने शरीर को इस प्रकार अपने अधीन रखता हूँ ? अरे, तू करता है तो क्या हमारे के लिए करता है ? जो इस प्रकार अभिमान दिखाता है ? और यथार्थ में तो तू अपने लिए भी नहीं कर रहा है । क्योंकि अहंकारियों की क्रियाएँ तो पाप-वन्ध की ही कारण होती हैं । उनमें आत्मा का कोई भी हित साधन नहीं होता है । तू तो भोग-साधन के लिए ही यह सब कर रहा है । अतः

तेरी यह सब करणी व्यर्थ है। भले ही तू शरीर को सुखाकर काटा कर देवे, परन्तु विवेक विना सब करणी दुःखकारी है।

जब तक आत्मा में विवेक प्रकट नहीं होगा, तब तक सम्यक्त्व रूपी सूर्य का उदय नहीं होगा। और जब तक सम्यक्त्व प्रकट नहीं होगा, तब तक आत्म-चिन्तन नहीं होगा। और जब तक आत्म-चिन्तन नहीं होगा, तब तक बाहिरी जितनी भी क्रियाएँ की जायेंगी, वे सब दुःखकारी ही होंगी। ज्ञानियों ने कहा है—

तीन लोक तिहु काल माहि नहि, समकित सो सुखकारी।

सकल धर्म को मूल यहाँ इस विन करणी दुःखकारी॥

भाई, तीनों लोको में और तीनों कालों में सम्यक्त्व के समान कोई अन्य वस्तु सुखकारी नहीं है। सर्व धर्म का मूल यही है। इसके विना सभी क्रियाएँ केवल दुःखों को ही देने वाली हैं। अतः पहिले हेय-उपादेय का विचार कर, चिन्तन कर-कि मैं जो क्रियाएँ कर रहा हूँ, वे वास्तव में मेरे आत्मा का कल्याण करने वाली हैं, या नहीं हैं? जब तक आत्मा में विषय-कपाय की तरफ उठ रही है, तब तक कोई करणी तेरे को सच्ची शान्ति देने वाली नहीं है। यदि तुझे सच्ची शान्ति पाना है तो तू इस विषय-कपाय की प्रवृत्ति को छोड़ दे, अहंकार को छोड़ दे और आत्म-चिन्तन कर। चिन्तन करने से ही आत्मा अपने आप सुमार्ग पर आ जायगा और भला-बुरा अपने ऊपर तुझे दिखने लगेगा। जब तक तू आत्म-चिन्तन नहीं करेगा, तब तक अभीष्ट सिद्धि नहीं होगी। हा, जता जो कुछ चल रहा है, सो ठीक है। मैं उसे बुरा तो क्यों कहूँ? न कुछ से कुछ करना अच्छा ही है। मारवाडी में कहावत है कि 'गूगो बेटो मूँडा में बोलियो'। भले ही उसने दो-चार गालियाँ ही मुख से निकाली हों? परन्तु बाप को तो उसके मुख की बोली सुनकर हर्ष ही होता है कि चलो आज यह बोला तो है? इसी प्रकार आरम्भ और विषय-कपाय की प्रवृत्ति में पड़े हुए आप लोग जो कुछ थोड़ी बहुत आध्यात्मिक करनी कर रहे हैं, तो वह भी अच्छा ही है। हम उसे खोटा तो क्यों नहे? परन्तु मजा इनमें नहीं है। मजा तब आती है कि हमारा आत्म-चिन्तन बढ़े। यदि चिन्तन की यह धारा अन्तरंग

मे प्रवाहित होने लगे, तब खान-पान आदि क्रियाओं के करते हुए भी उस पर कोई असर नहीं होगा ।

धारा बदल गई

गृहस्थावस्था में जिस समय स्थूलभद्र वेश्या के यहाँ बारह वर्ष तक रहे, उस समय उनका चिन्तन आर्त्तध्यान रूप था । वे उसके रूप-लावण्य, वचन-माधुर्य और नृत्य-संगीत आदि पर विचार करते हुए उनमें अत्यन्त आसक्ति रहे । उनका उस पर अगाध मोह था । अतः उनका सारा चिन्तन तदनुरूप ही चलता रहा । वे उस काम-चिन्तन में यहाँ तक वेभान हो गये कि अपने मा-बाप तक भूल गये । जाति, समाज और कुल के गौरव को भी भूल गये । और पूरे वेश्या-सेवी होकर बारह वर्ष तक उसके यहाँ रहे । किन्तु जब उनके ज्ञान-नेत्र खुले और आत्म-चिन्तन प्रकट हुआ, तो सारा नकशा ही बदल गया । उनके जीवन की धारा ही बदल गई । आत्म-चिन्तन का आनन्द प्राप्त होते ही विषयो से उन्हें घृणा हो गई और वेश्या के रूप में जो आसक्ति थी, वह एकदम चली गई । वे सोचने लगे—अरे स्थूलभद्र, तू कितनी स्थूलबुद्धि का हो गया, कि इस क्षण-भंगुर शरीर के रूप-लावण्य पर इतने वर्षों से पागल हो रहा है ? यह शरीर तो दुर्गन्धमय अति अशुचि पदार्थों से भरा हुआ है । इसके स्वरूप का तू जरा विचार तो कर कि यह कैसा है ? कहा है—

पल-रुधिर-राध-मल थैली, कीकस वसादि तैं मैली ।

नव द्वार बहै घिनकारी, अस देह करै क्यो यारी ।

अरे, यह देह तो मांस, रक्त, राध, मल, मूत्र, हड्डी चर्बी आदि से भरी हुई है । इसके नवों ही द्वार सदा ही घृणा-कारक मल को बहाते रहते हैं । तू इस देह में क्यो यारी (प्रीति) कर रहा है ?

दिपं चाम चादर मढी, हाट् पीजरा देह ।

भीतर या सम जगत में और नहीं घिन गेह ॥

अरे, यह मल-मूत्र का और सभी पिनावनी वस्तुओं का घर है और हाटो का पीजरा है । ऊपर में जो यह चर्म रूपी चादर मढी हुई है, सो

तुझें अच्छी लग रही है। परन्तु इसके समान तो जगत में और कोई घृणित वस्तु नहीं है। इसलिए अब तू इससे अपनी प्रीति को छोड़। ऐसा चिन्तन करते-करते उन्हें वेश्या से नफरत हो गई और उन्होंने उसका त्याग कर दिया।

भाई, भीतर के भावों को सहज में पता नहीं चलता है। ऊपर से मिष्ट-भापी देखकर आपने किसी व्यक्ति से मित्रता कर ली। जब घनिष्ट सम्पर्क बढ़ा और ज्ञात हुआ कि यह तो मेरा माल हड़पना चाहता है, अतः यह मेरे काम का नहीं है। जैसे ही यह पता चलता है, वैसे ही आप लोग उस मित्र से तुरन्त अपना नाता तोड़ लेते हैं। इसी प्रकार स्थूलभद्र को जब वेश्या के यथार्थ स्वरूप का बोध हो गया तो उन्होंने तत्काल उसका परित्याग कर दिया। यद्यपि वेश्या वही की वही है और नृत्य-गान भी पूर्व के समान ही हैं। तथा स्थूलभद्र भी वही के वही हैं। किन्तु अन्तरंग में जो आत्म-चिन्तन की धारा प्रवाहित होने लगी, उससे वे सब हाव-भाव और विभ्रम-विलास उन्हें नीरस प्रतिभासित होने लगे।

जब वे ही स्थूलभद्र वेश्या से विरक्त एवं ससार, देह और भोगों से उदाम होकर साधु बन गये और अपने ब्रह्मचर्य की परीक्षा के लिए उसी वेश्या के यहाँ चौमासा कर रहे, तब उसने उन्हें रिक्षाने के महंगे प्रयत्न किये। अन्त में वह थक गई, पर उन्हें न लुभा सकी—उन्हें चलायमान न कर सकी। तब कहने लगी—भगवन्, मैं हार गई और आप जीत गये। हे भगवन्, मेरा भी उद्धार करो। उसकी यह प्रार्थना सुनकर स्थूलभद्र ने अपनी वैराग्य-रस से परिपूर्ण वाणी में कहा—तू इन विषय-भोग की दल-दल में पड़कर क्यों अपना यह अनमोल नर भव व्यर्थ खो रही है। यह शरीर अनित्य है, गलना, मटना और विनष्ट होना ही इसका स्वभाव है। इसके ऊपर तो यह चर्म-चादर लिपट रही है, जिसे यह ऊपर से सुन्दर ना दिखता है। परन्तु इसके अन्तर के स्वरूप को तो देख। यदि इसके भीतर भरी हुई सब वस्तुएँ बाहर आ जाय, तो देखना दूभर हो जायगा।

देवादन्त स्वरूप चेद् वहिर्देहस्य कि परं ।

आस्तामनुभवेच्छेय-मात्मन् को नाम पश्यति ॥

हे सुभगे, यदि दैव से इस देह का अन्त स्वरूप बाहिर आजाय, तो हे आत्मन्, अनुभव करने की इच्छा तो दूर है, कोई इसे देखना भी नहीं चाहेगा ?

एव पिशित - पिण्डस्य क्षयिणोऽक्षयशंकृतः ।

गात्रस्यात्मन् ! क्षयात्पूर्वं तत्फलं प्राप्य तत्त्यज ॥

यह शरीर मास का पिण्ड है, क्षय होने वाला है और सर्व प्रकार से धृणा का घर है । परन्तु इसमें एक गुण अवश्य है कि यदि कोई साधना करे, तो इससे अक्षय सुख प्राप्त किया जा सकता है । इसलिए हे आत्मन्, इस शरीर के क्षय होने से पूर्व ही उस उत्तम फल को प्राप्त करके फिर इसका त्याग कर दे ।

इस प्रकार स्थूलभद्र के वैराग्य वर्धक उपदेश से उस वेश्या ने श्रावक-व्रतो को अगीकार किया और वह श्राविका बन गई । और पाच अणुव्रतो का पालन करने लगी ।

आज तो दुनिया में अणुव्रत आन्दोलन का ढिंढोरा पीटा जा रहा है । परन्तु अणुव्रतो का उपदेश तो सभी तीर्थंकर भगवन्तो ने दिया है । आज यह कोई नई बात नहीं है । परन्तु आज इसका कोरा दिखावा किया जा रहा है । जैसे होली के वादशाह का किया जाता है । वह कितना ठाठ दिखाता है ? परन्तु किसी को देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है । इसी प्रकार अणुव्रत का ढिंढोरा पीटना है ।

हा, अणुव्रतो को स्वीकार करते समय उस वेश्या ने ब्रह्मचर्याणुव्रत के नियम लेते हुए कहा भगवन्, मैं कुशील का सर्वथा त्याग करती हूँ । केवल एक आगार रखती हूँ कि नगर के राजा या राज्याधिकारी के आने पर छूट है । यद्यपि मैं शक्ति भर उन्हें समझाने का और अपना शीलव्रत पूर्ण रूप से पालन करने का प्रयत्न करूँगी ।

चिन्तन वदता : गणिका श्राविका वनगई

इस प्रकार स्थूलभद्र मुनि उस वेश्या को भी श्राविका बनाकर और अपना चोमासा पूर्ण करके विहार कर गये । तदनन्तर राज्य के किसी अधिकारी ने

राज्य का कोई उत्तम कार्य करके राजा से प्रसन्नता-पूर्वक वर प्राप्त किया। राजा ने पूछा—तू क्या इनाम चाहता है? उसने कहा—महाराज, मैं एक रात के लिए उस स्थूलभद्र वाली वेश्या के यहाँ जाना चाहता हूँ। राजा ने आज्ञाप्रदान कर दी। राजा की ओर से यह सूचना उस वेश्या को कर दी गई। जिसे उसने शिरोधार्य किया। रात्रि में यथासमय वह अधिकारी वेश्या के यहाँ पहुँचा। उसने वेश्या को उदासीन देखकर कहा—क्या तूने स्थूलभद्र को ही अपना सर्वस्व समर्पित कर रखा है? देख, वह तो दीवान का पुत्र है। किन्तु मैं सेनापति हूँ। मेरी जब तक कृपा है, तब तक ही तेरा सब कुछ ठीक है। अन्यथा तेरा पासा पलटने में देर नहीं लगेगी। मेरे आने पर भी तू उदासीनता क्यों धारण किये हुए है?

वेश्या ने कहा—सेनापति साहब, स्थूलभद्र की तुलना आप नहीं कर सकते हैं? वह तो एक महान् कलाकार है। उसने पूछा—उसमें कौन-सी कलाकारिता है? मैं एक वाण से सी वाण निकालता हूँ और एक क्षण में सी को मार सकता हूँ। क्या स्थूलभद्र के पास यह कला है? वेश्या बोली—आप ठीक कहते हैं। उनकी बात रहने दीजिए। किन्तु मेरे पास जो कला है, वह भी आपके पास नहीं है। तब फिर आप स्थूलभद्र की कला का क्या माप कर सकते हैं? तब सेनापति बोला—देखू तो सही? तेरी वह कला कैसी है? तब वेश्या ने सोने के एक धाल को सरसो से भरा। पुन उसके बीच में एक सूई गाढ़ दी उसके ऊपर बत्तीस पखुडियों का एक कमल लगाया। पुन एक-एक पखुडी के ऊपर क, घ, ग, आदि बत्तीस अक्षर लिखे। फिर उसने क्रम से सब पखुडियों पर नृत्य करके दिखाया। मगर धाल में मे एक भी सरसो का दाना बाहिर नहीं गिरा। इस प्रकार पूरे एक घण्टे तक उस कमल के ऊपर उसने नृत्य किया। उसका यह अपूर्व नृत्य कौशल देखकर वह सेनापति चित्र-लिखित-सा रह गया। जब वेश्या ने नृत्य बन्द किया तो उसने उसके नृत्य की भर-भूर प्रशंसा की। तब वेश्या बोली—साहब, स्थूलभद्र की कला के सामने मेरी कला तो उसका लापवासी अथ भी नहीं है यदि स्थूलभद्र से कोई बड़ा कलाकार आवे

तो मेरा हृदय उमड़ी ओर आकर्षित हो सकता है, अन्यथा नहीं। यह सुनकर वह लज्जित होकर वापिस चला गया।

भार्ति, यह वेश्या के अध्यात्म-चिन्तन का प्रभाव है कि एक राज्य का मेनापति उस प्रकार नत मस्तक होकर चला गया।

गुरुभद्र जी उम महान् साधना का ही यह परिणाम है कि आज लोग भ० महावीर और गौतम स्वामी के पश्चात् अनेक महान् आचार्यों के हो जाने पर भी उनका नाम स्मरण किया जाता है। यथा—

मगल भगवान् वीरो मंगल गौतमो गणी ।

मगल स्थूलभद्राद्या जैन धर्मोऽस्तु मंगलम् ॥

अर्थात् भ० महावीर हमारा मगल करे, गौतम गणधर मगल करे, स्थूल-भद्रादिक आचार्य मगल करे और जैनधर्म हमारा मगल करे।

भाऊयो, आप लोग जिस उपदेश को सुन रहे हैं, यदि उस पर ही अपना चिन्तन बटा देंगे तो फिर आपका ममत्त्व न धन पर रहेगा और न शरीर पर ही रहेगा। अपने आप मर्त्य वस्तुओं पर से आपका ममत्त्व कम हो जायगा। आप लोगों के पास यह आत्म-चिन्तन तो है नहीं। किन्तु धनी पुरुष मानता है कि मनुष्य तो मैं ही हूँ। मेरे मुनीम या नीकर-चाकर मनुष्य नहीं है, वे तो मेरी सेवा करने के लिए ही हैं। उस प्रकार धनी पुरुष ने अपना सारा चिन्तन इन बाह्यी बातों पर ही लगा रखा है। तब उसे आध्यात्मिक उपलब्धि कहाँ से हो सकती है। उसी प्रकार विद्वानों को अपनी विद्वत्ता का, बलवानों को अपनी बलवानता का और स्वयन्ता को अपनी स्वयन्ता का भी मर्त्य नहीं करना चाहिये। किन्तु यह सोचना चाहिये कि कामदेव के मामने मेरा क्या रूप है? बाटुपत्नी के मामने मेरा क्या रूप है और केवलीभक्त केवलियों के मामने मेरी क्या विद्वत्ता है? तब तब मनुष्य अपने में अधिक जक्तिशाली और नो नहीं देखता है, तब तब ही उसे मर्त्य रहता है। पर भाई, पढ़ाई के पास जाने पर तो का मर्त्य भी दूर हो जाता है।

भाऊयो, आपका मेरे विना या ज्ञान की प्राप्तिता के विषय क्या है—

मा सुखात् मा रज्जत् मा दुस्मह दृष्टिगद अन्धेषु ।

विनिमन्त्रत् न चिन्त विचिन्तज्ञानपमिद्वीण ॥

हे भव्य जीवो, यदि तुम विविध ध्यानो से आत्मसिद्धि के लिए चित्त को गिर करना चाहते हो तो मोह और राग मत करो, तथा अनिष्ट पदार्थों में द्वेष मत करो ।

अतः प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह जो कुछ सुने, उस पर चिन्तन करे । हेय को छोड़े और उपादेय को ग्रहण करें । ऐसा करने से वह सासारिक सफलताओं के साथ आध्यात्मिक सफलता प्राप्त कर लेगा ।

वि० स० २०२७ आसोजवदि-६

मिहपोल, जोधपुर



११ | संघ-व्यवस्था में आचार्य का महत्व

आयरिया मज्झ मंगलं आयरिया मज्झ देवया ।

आयरिए कित्तइत्ताण वोसिरामित्ति पावगं ॥

श्रीमद् दशवैकालिकसूत्र के नव में अध्ययन में बताया गया है कि साधु-सघ का सचालक आचार्य कैसा होना चाहिए ? सघ की व्यवस्था, सघ का सुचारु रूपेण सचालन, समृद्धिपना और सघ की सुदृढता ये सारी बातें किसके ऊपर आधारित हैं ? किस पर निर्भर हैं ? उत्तर में कहा जायगा कि सघ-सचालक पर निर्भर हैं अर्थात् आचार्य पर ।

आचार्य के गुण

यदि सघ का सचालक कुशल, लोक व्यवहारज्ञ, दूरदर्शी और निपुण है, तो उसके सघ की व्यवस्था में कभी गड़बड़ी उत्पन्न नहीं हो सकती है । यह सघ का आचार्य कैसा होना चाहिए ? इस विषय में आगम में कहा गया है—

पवयण-जलहि-जलोयर-ण्हायामल-बुद्धि-सुद्ध छावासो ।

मेख्व्व णिप्पकंपो सुरो पचाणणो वज्जो ॥

देस-कुल-जाइसुद्धो सोमगो संग-भग-उम्मुक्को ।

गयणव्व णिरुवलेवो आयरियो एरिसो होइ ॥

सगह-णिगह फुसलो सुत्तत्य विसारओ पहियकिन्ती ।

सारण-वारण-साहण-किरियुज्जुत्तो ह्व आयरियो ॥

प्रवर्तनरूपी ममुद्र के जल के मध्य में स्नान करने से अर्थात् परमागम के पूर्ण अभ्यास और अनुभव से जिसकी बुद्धि निर्मल हो गई है, जो निर्दोष रीति से छह आवश्यकों का पालन करते हैं, जो मेरु के समान निष्कम्प हैं, जो शूर-वीर है, सिंह के समान निर्भय हैं, श्रेष्ठ है, देश, कुल और जाति से शुद्ध हैं, सौम्यमूर्ति है, अन्तरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह सग से उन्मुक्त है और आकाश के सामान निर्लेप हैं, ऐसा महापुरुष आचार्य होता है। जो सप्त के सगह अर्थात् दीक्षा देने में, और निग्रह अर्थात् प्रायश्चित्त दंड देने में कुशल हो, सूत्र और अर्थ की विचारणा में विशारद हो, जिनकी कीर्ति सर्वत्र फैल रही हो और जो सारण (आचरण) वारण (निषेध) एव साधन (भक्तों का संरक्षण) रूप क्रियाओं में निरन्तर उद्युक्त हो, ऐसा व्यक्ति ही आचार्य होने के योग्य है।

आचार्य की परिभा

इस प्रकार के आचार्य किस प्रकार से सप्त में शोभा को प्राप्त होते हैं इस विषय में कहा गया है—

जहा निसते तवणच्चिमात्ती, पभात्तई केवल भारह तु ।

एवापरिओ सुयसील - बुद्धिए, विरामई सुरमज्जे ष इंदो ॥

जैसे रात्रि के अन्धकार का नाशक तपन-किरण वाला सूर्य दिन में सारे भारत क्षेत्र को अकेला ही प्रकाशमान करता है। इसी प्रकार आचार्य भी सारे सप्त को अपने तेजस्वी प्रताप रूप प्रकाश से सदा प्रकाशमान करता है और जो अपने श्रुत, शील और बुद्धि में सप्त में इन प्रकार विगजमान है जैसे कि इन्द्र देवों के मध्य में विराजता है। आचार्य के विषय में और भी कहा गया है—

जहा सत्ती पोमुइजोग जुत्तो नवत्त तारागणपरिवुडप्पा ।

से सोहइ पिमते अम्मभुक्के एव गणी सोहइ सिक्खुमज्जे ॥

जित प्रकार गरुड पूर्णिमा या चन्द्रमा लट्ठाईस नक्षत्र, अष्टासी ग्रह और छिदासठ हजार नौ नौ पचहत्तर (६६,६७४) मोटा-मोटी तारों के परिवार में

घिरा हुआ निर्मल मेघ-रहित आकाश में शोभायमान होता है, उसी प्रकार गणता स्वामी—सघपति भी अपने सघ के साधुओं के मध्य में शोभायमान होता है।

शरद-पूर्णिमा के चन्द्रमा के लिए कहा जाता है, वह अमृत वरसाता है, इसीलिए उसका नाम भी सुधारोचिस् या अमृतवर्षी रखा गया है। सिद्धान्त की दृष्टि में चन्द्र इन्द्र तो आसीज शुक्ला पूर्णिमा को चन्द्र विम्ब पर आता है। जेप दिनों में तो उसके प्रतिविम्ब ही आते हैं। उक्त दोनों पूर्णिमाओं में चन्द्रमा में गरमती हुई अमृतमयी किरणों के सम्पर्क से जगलो में उत्पन्न होने वाली अनेक औषधियाँ अमृत से परिपूर्ण होकर महान् गुणवाली हो जाती हैं। आज भी अनेक अनुभवी और पुराने वैद्यलोग उक्त पूर्णिमाओं के रात्रि भर चन्द्र प्रकाश में औषधियाँ रखते हैं कि जिससे उनमें भी अमृत का प्रभाव पड़ सके और वे अति लाभकारी बन जावें। इसी कारण चन्द्रमा को औषधीश्वर भी कहते हैं। इस प्रकार का अमृतवर्षी चन्द्रमा जैसे अपने पूरे परिवार के साथ गगन मञ्च में शोभा पाता है, इसी प्रकार से उपर्युक्त सर्व गुण-सम्पन्न आचार्य भी अपने मुनि मञ्च में शोभा पाता है।

भाइयो, जब चन्द्रमा में शीतलता है, अमृतवर्षीपना है, प्रमोद उत्पादकता है और प्रकाशमान ज्योति है, तभी तो वह जगदानन्द-दायक कहा जाता है। और मार्ग समाग्र उमें देखकर अपनी तपन को बुझाकर शान्ति का अनुभव करता है। उसी प्रकार श्रावक-श्राविका और साधु-साध्वीरूप चतुर्विध मध का स्वामी आचार्य को कहा गया है। अथवा जैसे अपने ऐश्वर्य, तेज और प्रभाव में उन्हीं अपने देव-परिवार के मध्य शोभा पाता है, उसी प्रकार आचार्य को भी कहा गया है। पर ये सब उपमाएँ आचार्य में कब सम्भव हैं? जब कि उममें उपर्युक्त गुण हों? मध की उत्पत्ति या अवनति का मार्ग भार और उत्तर-दायि-य आचार्य के ऊपर रहता है। यदि आचार्य सर्वप्रकार में योग्य नहीं है, तो सब भी योग्य नहीं होगा। शास्त्रकारों ने आचार्य के छत्तीस विशेष गुण बताये हैं। उमें साधु के साधारण गुणों में विशिष्ट छत्तीस गुणों का धारण करना पड़ता है—

छत्तीस गुण समगो णिच्चं आपरइ पंच आचारं ।

सिस्साणुगहफुसलो भणिओ सो सूर परमेठ्ठी ॥

जो छत्तीस गुणों से संयुक्त हो, पांच आचारों का नित्य आचरण करें और शिष्यों के अनुग्रह करने में कुशल हो, वह आचार्य परमेष्ठी कहा गया है ।

आचार्य के छत्तीस गुण

आचार्य के छत्तीस गुण इस प्रकार कहे गये हैं—

अष्टावाचारवत्त्वाद्यास्तपांसि द्वादश - स्थिते ।

कल्पादशाऽऽवश्यकानि षट् षट्त्रिंशद् गुणा गणैः ॥

आचारवत्त्व आदि आठ गुण, अनन्यतादि बारह तप, आचलक्यादि दशकल्प और सामायिकादि छह आवश्यक, ये छत्तीस गुण आचार्य के कहे गये हैं । इनमें आचारवत्त्वादि आठ गुण इस प्रकार कहे गये हैं—

आपारख च आधारख च ववहारख पफुच्चो य ।

आयावाय विदसी तहेव उण्णील्लगो चैव ॥

अपरिस्साई णिव्वायओ य णिज्जावओ पहिद किन्ती ।

णिज्जवण गुणोपेदो ए रिसओ होदि आपरिओ ॥

आचार्यान् हो, अर्थात् दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्र्याचार, तपाचार और धीर्याचार इन पांच आचारों का स्वयं पालन करे और अपने शिष्यों को करावे । जैसा कि कहा—

इत्थण-णाण पह्माणे वीरिय-चारित्त-वर तयायारे ।

अप्प परं च जुज्झ सो आपरिओ गणी सेजो ॥

यही चतुर्विध तप का नायक गणी आचार्य ध्यान करने के योग्य है जो दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य, वीर्य और उत्कृष्ट तप इन पांच आचारों में अपने को भी निमुक्त करता है और अन्य शिष्यादि को भी निमुक्त करता है ।

आचार्य का दूसरा गुण आध्यात्मिक है । उसे ज्ञानियों का भक्ती-भाव से ज्ञान होना चाहिए । क्योंकि ध्यानज्ञान के आधार बिना वह अपने आपमें एव शिष्या को रत्नमय में स्थिर नहीं रख सकता है । तीसरा गुण व्यवहारिक है,

उसे प्रायश्चित्त शास्त्र का ज्ञाता होना चाहिए, तथा देश-काल और पात्र की स्थिति के अनुसार प्रायश्चित्त देना चाहिए। चौथा गुण प्रकर्तृत्व है। आचार्य मे इतनी कर्तृत्वशक्ति होना चाहिए कि सकट का समय उपस्थित होने पर वह सर्व सघ की रक्षा एव वैयावृत्य कर सके। पाचवा अपायोपायदर्शी गुण है—जो साधु आलोचना करने में कुटिलता करे तो उसे उसके ठीक नहीं कहने के दोष और ठीक कहने के गुण बताने वाला होना चाहिए। छठा अवपीडक गुण है—यदि शिष्य अपने दोषों को न कहे तो उसे डाट-फटकार दिखा करके उससे दोष कहला सकने का सामर्थ्य होना चाहिए। सतवा अपरिभावी गुण है—किसी भी शिष्य के द्वारा कहे गये दोषों को बाहिर प्रकट नहीं करना चाहिए। आठवा निर्यापक गुण है—सथारा स्वीकार करने वाले साधु को क्षुधा-तृषादि परीषहों से पीडित होने पर उसकी बाधाओं को दूर करते हुए उसका सम्यक् प्रकार समाधि मरण कराने में कुशल हो। इन आठ गुणों से युक्त साधु ही आचार्यपद के योग्य माना गया है।

आचार्य स्वयं अनशन आदि बारह प्रकार के तपो का पालक हो और अचेलकत्व आदि दशकल्प का धारक हो। वे दशकल्प इस प्रकार हैं—

आचेलक्कुद्देसिय सेज्जाहर रायपिडपरियम्मे ।

वदजेट्ट पडिक्कमणे मासं पज्जोसवणकप्पो ॥

आचेलक्य, अनौद्देशिक, शय्यातर-अशन त्याग, राजपिंड त्याग, कृतिकर्म करने में उद्यम, व्रतारोपणत्व, सर्वज्येष्ठत्व, प्रतिक्रमण पांडित्य, मासकल्प और पर्युषणाकल्प। इन दशकल्पों का धारक एव अपने शिष्यों से परिपालन कराने वाला आचार्य होना आवश्यक है। इसी प्रकार उसे सामायिकादि आवश्यकों का भी भली-भाँति से पालन करना चाहिए।

आगम में कहा गया है कि आचार्य इन छत्तीस गुणों का पालन नहीं करता है, वह स्वयं तो धर्म से भ्रष्ट होता ही है, साथ ही औरों को भी धर्म से परिभ्रष्ट कर देता है, एव धर्म-मार्ग का नाश करता है। यथा—

भट्टायारो सूरि भट्टायाराणुविक्खओ सूरि ।

उम्मग्गठिओ सूरि तिण्णिवि मग्गं पणासंति ॥

उम्मग नासए जो उ सेवए सूरि णियमेणं ।

सो गोयम अप्पाणं अप्पं पाढेइ संसारे ॥

जो स्वयं भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार वालों की उपेक्षा करता है और उत्सृष्ट मार्ग का प्रस्थापक है, ये तीनों ही प्रकार के आचार्य सन्मार्ग का विनाश करते हैं । भगवान् गौतम से कहते हैं कि हे गौतम ! जो ऐसे उन्मार्ग-आश्रित आचार्यों की सेवा करता है, वह अपने आपको ससार-समुद्र में गिराता है । इस लिए ऐसे भ्रष्ट आचार्य से दूर ही रहना चाहिए ।

अपूर्ण औरों को परिपूर्ण कैसे बनायेगा ?

जिसे आचार्य में जितने गुणों की कमी है, वह उतना ही अपूर्ण है । जो स्वयं अपूर्ण है, वह सब को परिपूर्ण कैसे बना सकेगा ? जो स्वयं परिपूर्ण होगा, वही दूसरों को परिपूर्ण बना सकेगा । आचार्य के कुछ और भी गुण कहे हैं—

पचिदिय-सवरणो तह नवविह्वंभचेरगुत्तिघरो ।

चउड्यिहकसायमुक्को इह अट्ठारस गुणेहि संजुत्तो ॥

पाचों इन्द्रियों का सवरण करने वाला हो । आचार्य को सर्वप्रथम अपनी सर्व-इन्द्रियों का दमन करने वाला होना चाहिए । स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, और श्रोत्र इन पांचों ही इन्द्रियों को अपने वश में रखे, उनके विषयों में अपनी प्रवृत्ति न होने देवे । पाचों इन्द्रियों के तेईस विषय हैं और दो सौ चालीस विचार हैं । वे विषय और विचार जिनमें सर्वथा दूर हो गये हैं, वे जिन्हें दबा नहीं सकते हैं, या जिन पर हावी नहीं हो सकते, वे ही महापुरुष आचार्य कहलाने के योग्य हैं । किन्तु आचार्य होकर वे भी जिसके बान, आद्य, नाक और ज्ञान अपने वश में नहीं हैं, वह पुरुष आचार्यपद पाने के योग्य नहीं है । आचार्य के प्रति सब को क्या प्रवृत्ति है और आचार्य की सब के प्रति क्या प्रवृत्ति है ? यह भी जानना आवश्यक है । क्योंकि नारे सब का उत्तरदायित्व आचार्य के ऊपर है । तथा आचार्य की जिम्मेदारी सारे सब के ऊपर है । इस विषय पर मुने एवं पुरानी नान्य घटना याद आ रही हैं, उमें प्रसंगवद्मान कहना श्रुति नही होगा ।

एक प्रेरक घटना

पूज्य रघुनाथजी महाराज, उनके पाट पर टोडरमलजी महाराज, दीपचन्द जी महाराज, मेरुदासजी महाराज उसके पाट पूज्य जैतसीहजी महाराज दृष्ट हैं। यह घटना जैतसिंहजी महाराज से सम्बन्ध रखती है। वे बहुत ही सुन्दर भाषण देते थे। उनके व्याख्यान को सुनकर लोग मंत्र-मुग्ध से हो जाते थे। उन्हें कुछ कविता करने का शौक था। वे एक समय पाली पधारे। चैत्र का मास था। वे रुई के कटलेवाले स्थानक में विराज रहे थे। चैत्र में गनगौरियो का मेला लगता है, भाई मेला और खेला तो पाली के ही है। पाली का तो एक लटका न्यारा ही है। जोधपुर वाले तो मरोड में ही रहते हैं। परन्तु मजा तो पाली वाले ही लेते हैं। वे खर्च करने में भी कोई कमी नहीं रखते। उनके खाने-पीने का ढग ही निराला है।

हा, तो मेला जोरो से भरा हुआ था। भाई, जो कविता करते हैं, उन्हें संगीत सुनने का भी शौक रहता है। उस स्थानक की पोल में एक छोटी सी वारी थी। वहाँ पर पाटिया लगाकर पूज्य महाराज विराज गये और बैठ-बैठे मेले में गाये जाने-वाले दो-चार राग धारण कर लिये। उसी स्थानक में भोपत रामजी तपस्वी भी विराजते थे। उनकी बहुत भारी धाक वहाँ पर थी। उन्होंने जो पूज्य जी को वारी में बैठा देखा तो सोचा कि यह तो बहुत अनुचित है कि सघ का एक आचार्य मेला को देखे? यद्यपि पूज्यजी केवल राग हृदयगम करने के लिए ही बैठे थे, मेला देखने के लिए नहीं। परन्तु तपस्वीजी ने सोचा कि यदि लोगो को पता चलेगा कि पूज्य महाराज मेला देखने को वारी में बैठे हैं तो वे क्या सोचेंगे कि जब ये स्वयं ऐसे हैं, तब शिष्यो को क्या रोक सकते हैं? यह बात तपस्वीजी को बहुत अखरी। परन्तु कुछ कह नहीं सकते थे, क्योंकि वे पूज्यजी भी ऐसे ही रौब वाले थे। भाई, रियासत के धनी राजा के सामने, तथा सघ के स्वामी आचार्य के सामने बोलने में रोमाच हो जाता है। हा, तो पूज्यजी राग अवधारण करके कुछ देर पश्चात् वहाँ से उठकर अपने स्थान पर आगये। उन्हें मेला देखने से तो कोई प्रयोजन था ही नहीं। परन्तु तपस्वीजी को भ्रम हो जाने से उनका वहाँ बैठना बहुत खटका और बुरा लगा।

प्रकार अपमानित करना आप लोगो को शोभता है ? वोलो—क्या तुम्हें ज्ञात नहीं था ? या तपस्वीजी को पता नहीं था ? यदि पूछना ही था, तो व्याख्यान के बाद पूछ लेते । यदि एकान्त में तुम मुझे दो थप्पड़ भी मार देते तो मैं सहन कर लेता । परन्तु भरी सभा में इस प्रकार कहना यह मेरा नहीं, बल्कि इस गादी का अपमान करना है । मैंने भूल की है, अतः मैं ही पहिले दण्ड लेता हूँ । क्योंकि जब मैं ही ऐसे काम करूँगा तो दूसरो को कैसे रोक सकूँगा । यह कहकर उन्होंने तैला का प्रत्याख्यान कर लिया । तब मूथाजी और तपस्वीजी ने कहा—पूज्य महाराज, हमको भी दंड दे दीजिए । उन्होंने उत्तर दिया—जो दंड तुम्हारी आत्मा कहे, वह तुम ले लो । इसके पश्चात् पूज्य महाराज व्याख्यान देने को गये तो उन दोनों की आँखों से आँसू झर रहे थे । उन्होंने पूज्य महाराज साहब और सारी सभा के बीच में कहा—भाइयो, आज हमसे भ्रमवश बुद्धि-विपर्यास से इस गादी की भारी आशातना हुई है अतः हम गादी के प्रति अपराधी हैं और उसके प्रायश्चित्त स्वरूप हम दोनों एक-एक अठाई का दंड लेते हैं यह कह कर उन्होंने उसी समय सबके सामने आठ उपवास का प्रत्याख्यान कर लिया ।

भाइयो, इस घटना को कहने का अभिप्राय यह है कि आचार्य ने जो भूल की, उसका दंड उन्हें लेना पड़ा और मूथाजी वा तपस्वीजी ने जो भूल की, उसका दंड उन्हें लेना पड़ा । प्रत्येक कार्य अपनी मर्यादा से होना चाहिए । जिस आचार्य की इन्द्रिया अपने अधीन नहीं है, वह क्या हमारा आचार्य बन सकता है ? और उसका दूसरो पर क्या प्रभाव पड़ सकता है ? पूर्व काल में आचार्य और सघ दोनों ही अपने-अपने कर्त्तव्य पालन करने में दृढ़ और कठोर थे । पहिले सघ को आचार्य की और आचार्य को सघ की शका रहती थी । यदि उस समय आचार्य अपना कर्त्तव्य न निवाहते, तो जगत में दोनों का ही अपवाद फैलता । परन्तु दोनों ने अपनी-अपनी भूल स्वीकार करके तत्काल उसका परिमार्जन कर दिया । इससे दोनों की ही शोभा रह गई ।

पाँच इन्द्रियों के सवरण के पश्चात् आचार्य के गुणों में बतलाया गया है 'तह नवविह बंभचरं च' । अर्थात् आचार्य नव बाढ़ सहित ब्रह्मचर्य का पालन

करे। तथा आचार्यको क्रोध, मान, माया और लोभ इन चार कपायो से मुक्त होना चाहिए। इन प्रकार पाच इन्द्रियो को जीतना, नववाडयुक्त ब्रह्मचर्य को पालना और चार कपायो का दमन करना ये सब अठारह गुण हो गये। इनमे पाच महाव्रतों के मिलाने से तेईस गुण हो जाते हैं। फिर इन में पूर्वोक्त पाच आचार और आधारवान् आदि आठ सपदा को मिलाने से छत्तीस गुण हो जाते हैं। जिसमें ये छत्तीस गुण हों, वही आचार्य हो सकता है।

परन्तु आज हम लोगों को यह भूख लग रही है कि मघ हमें आचार्य कब बनावे? आज आचार्य पदवी के बिना हम से साधना ही नहीं होती है। साधु के कर्त्तव्य पालन में हमारा चित्त ही नहीं लगता है। भाई आचार्य बनाओ। पौन मना करता है। केवल आचार्य बन जाने में ही शोभा नहीं है, परन्तु उसमें इतने गुण होना चाहिए। आचार्य को अनुशासन के समय वज्र से भी अधिक फटोर होना चाहिए और अनुग्रह के समय फूल से भी अधिक कोमल चाहिए। आचार्य के दोनों नेत्र सावन और भादवों के समान मजल और शुष्क रहना चाहिए। आचार्य में एक ओर जोश और दूसरी ओर होश होना आवश्यक है। उसमें त्रान्ति और शान्ति भी होनी चाहिए और जहाँ जिसका उपयोग आवश्यक समझे, वहाँ पर उसका उपयोग करना चाहिए जिससे कि मघ में किसी भी प्रकार कुप्रवृत्ति प्रवेश न कर सके। इस प्रकार से ही मघ सुरक्षित रहता हुआ उत्तरोत्तर उन्नति कर सकता है।

जैसे जैन सम्प्रदाय में आचार्य की व्यवस्था है, उसी प्रकार अन्य सम्प्रदायों में भी आचार्य होते हैं, उन्हें महन्त या मठाधीश कहते हैं। आपके भीतर पहिले श्री पूज्य होते थे। वे भी जाति के आचार्य ही थे। जाति में कोई भी ऊँचा-नीचा पाय होता तो उसे श्री पूज्य ही समझते थे। और अन्यायी या हीनाचार करने वाले को दंड देते थे। वे ब्रह्मचर्य से रहते थे, गर्म जल पीते थे, एकाग्रन करते थे, सभी उनमें करमाते भी थी।

श्री पूज्यजी की सवारी आने

छत्तर गच्छ के आचार्य जिनचारित्र सूरिजी जोधपुर पधारे। उनके ऊपर छत्र लगा हुआ था और चवर होल जा रहे थे। वे पालकी में विराजमान थे

और उनका जुलूस जा रहा था। जब वह गाछों के बाजोर में आया तभी सामने से जोधपुर महाराज की भी सवारी पधारी। अब आमने-सामने दोनों सवारिया रुक गईं। तब श्रीपूज्यजी की ओर से कहलाया गया कि महाराज अपनी सवारी निकाल लेवे। किन्तु दरबार की ओर से समाचार आया कि तुम पीछे लौट जाओ। श्री पूज्यजी ने कहलाया कि तुम लौट जाओ, क्योंकि हमारी सवारी नहीं लौट सकती है। इस प्रकार दोनों ओर से तनातनी बढ़ गई। सारी जैन समाज भी लडखडाने लगी कि अब क्या होगा ? साथ में अनेक यति भी थे। उन्होंने भी आपस में परामर्श किया कि अब क्या करना चाहिए ? क्योंकि यदि श्री पूज्यजी की सवारी वापिस लौटाते हैं तो सारे समाज की बात जाती है। उन्होंने श्री पूज्यजी से कहा—“जैसे वायरा बाजे, वैसी ओट ले लेना चाहिए।” श्री पूज्यजी ने कहा—यदि मैं इस प्रकार ओट ले लूंगा तो फिर श्री पूज्य कैसे कहलाऊंगा ? अब क्या था, सबके देखते-देखते वह पालकी उड़ी और राजा साहब के ऊपर से निकल गई। जैसे ही पालकी राजा साहब के ऊपर से निकली कि उनका सारा गर्व पानी हो गया। तुरन्त हाथी से उतरकर श्रीपूज्यजी के पास जाकर कहने लगे—महाराज, मुझे माफ करो। आपमें तो बड़ी करामात है। उसी समय उन्होंने महाराज से ऐसा पट्टा लिखा लिया कि श्रीपूज्यजी की सवारी जब बाजार से निकल रही हो, उस समय दरबार में सूचना भिजवा दी जावे कि महाराज की सवारी इस समय न निकले। भाई, राजा की सवारी थी, तो सारा मामला सुधर गया। अन्यथा जिद्द बढ़ती तो मामला और उलझ जाता। श्रीपूज्यजी में करामात थी तो सारे समाज का गौरव रह गया और महाराजा को भी चमत्कार देखकर नमस्कार करना पड़ा। जो तत्त्व के मर्मज्ञ हैं, स्व-पर के विवेकी हैं और जित्तके हृदय में सर्व के कल्याण करने की भावना विद्यमान है, वे ही महापुरुष किसी भी प्रकार का सकट उपस्थित होने पर उसे दूर करने की क्षमता रखते हैं और तभी उनका ससार पर प्रभाव पड़ता है। जो केवल पदवी धारण करके समाज की रोटिया बिगाड़ते हैं, उनका दूसरो पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? भाई, दुनिया चमत्कार को ही नमस्कार होता है।

यह भगवान की गादी है

मन्त्रजनों, आचार्य तो सप्त में एक मुकुट के मणि के समान शोभायमान रहते हैं और गादी तो भगवान की ही है, जिनके ऊपर वे बैठते हैं। यद्यपि वे भगवान् नहीं हैं, तथापि भगवान के समान कुछ गुण तो दिखना ही चाहिए। दुनिया को यह ज्ञात होना चाहिए कि इनके नीतर जैसी शान्ति, प्रान्ति, त्याग और वैराग्य है, तथा कार्य करने एवं सप्त-व्यवस्था की क्षमता है, वैसी दूसरे में नहीं है। यदि ऐसा न होता तो फिर आचार्य को नाना प्रकार से परीक्षण करके क्यों बनाया जाता ? जो इस पद पर विराजमान होता है, मारे सप्त को उनकी आज्ञा या आज्ञा करना पड़ता है, कोई भी व्यक्ति उनकी आज्ञा के बाहर कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। परन्तु किया क्या जाय, जब बाँद के मुख से ही सार टपके, तो जानिया कोई करे ? जब सेना का सेनापति ही रणक्षेत्र में भागने की वहे, तब सेना क्या करे ? यदि माझी ज़ोरदार है तो मठाण भी ज़ोरदार होता है।

शास्त्रकारों ने कहा है कि य सप्त में जो आचार्य के गुण-प्राप्त में मनुक्त है, उनकी यत्नान्वितवता करने में मनुष्य रोहि-भव-नचित्त बलों को खपाना है और यदि आचार्य में भक्ति उत्पन्न होवे तो मनुष्य तीर्थकर नाम गोत्र को प्राप्त करता है। आचार्य तो भवभार में टबने वाले प्राणियों को हस्ताक्षरमध्य देकर उठाते उठाकर और पतितों के पावनवर्त्ता होते हैं। इसीलिए अनादि निधन सप्त में अग्रन्त और निद्र के पश्चात् आचार्य को नमस्कार किया गया है।

उपाध्याय पद का गौरव

सप्त में आचार्य के पश्चात् दूसरा प्रमुख स्थान उपाध्याय का है। इनका पात्र सप्तम्य माधु-जो वे पढ़ाने का है। अनादि-मृतमय में उपाध्याय का स्थान बाधा है और पाचरा स्थान माधु का है। मैं आप लोगों ने पूछना है कि इनमें क्या पद श्रेष्ठता है ? जवाब होता कि माधु का पद श्रेष्ठता है। पता है—
‘समो लोक् सत्समाधुः’ यह श्लोक क्या पद है। अर्थात् कि उपाध्याय जिनमें पढ़ाते हैं और आचार्य जिनमें पढ़ते हैं ? माधुमें से से हो तो पढ़ते हैं ? और आचार्य तो फिर भी पढ़ाते हैं ? माधु पद में ही तो अतिशय जो निद्र

बनते हैं। अतः साधु के ऊपर ही शेष चारों पदों की शोभा हो रही है। यदि एक साधुता चली गई तो न आचार्य है, न उपाध्याय है और न अरिहन्त सिद्ध ही हैं। इतने बड़े पद पर रहते हुए भी साधुजन आचार्य की आज्ञा पालते हैं और उपाध्याय की भी आज्ञा पालते हैं। भाई, जिसमें बड़प्पन होता है, वही बड़ा बनता है और उसी का मूल्य अधिक होता है।

अजमेर में जब साधु सम्मेलन हुआ और आचार्य की पदवी दी गई, तब मैंने एक छोटा सा सुझाव रखा कि आप लोग आचार्य बना रहे हों ? परन्तु आचार्य की शोभा का लक्ष्य भी है, या नहीं ? उत्तर दिया गया कि—हा लक्ष्य हैं, तभी बना रहे हैं। उस समय मैंने कहा था कि यदि आचार्य की शोभा बढ़ाने का लक्ष्य है तो एक प्रभावक व्याख्याता विद्वान् आचार्य की सेवा में रखो और चार-चार भास की ड्यूटी लगा दो। वे साधु कैसे रहे कि आचार्य तो नहीं, किन्तु आचार्य की जोड़ में आवें, ऐसे रहे। यदि आचार्य के कार्य में कोई कमी प्रतीत हो तो वे उसे पूरा कर लें। अतः ऐसा ओजस्वी वक्ता विद्वान् आचार्य के पास में रहना आवश्यक है। इससे आचार्य के कार्य में साहाय्य मिलेगा और सघ के कार्य में वेग प्राप्त होगा और किसी काम में कोई रुकावट भी नहीं आयेगी। आज जहाँ पाँच-सात साधु हैं और आचार्य के समकक्ष नहीं है। यदि आचार्य बीमार पड़ जावे, तब बतलाओ—व्याख्यान कौन सुनायेगा ? चर्चा—प्रश्नों का उत्तर कौन देगा ? अतः उनके कार्य को सम्भालने वाला भी होना चाहिए। आचार्य के पश्चात् उपाध्याय का स्थान है। अतः सघ में एक उपाध्याय अवश्य होना चाहिए। कहा है—

भूच हुए भरतार नार किम रहै सुरगी,
आप नवं असवार, तेज किम रहै तुरगी।
जो गुरु होवे भ्रष्ट, चेलो फिरिया किम चालें,
मूरख नैं मूरख मिले, तो गुण सगला ही पाले ॥
जोगी जोग न राचवे तपसी तप निद्रा सुवे,
सकताप श्याम कासूँ करे, जो प्रधान पोचे हुवे ॥

भाई, जिन धनी में धनीपना ही नहीं और उसकी मरोड़ कोई स्त्री यावे, तो उन्हें चल सकती है ? उसकी मरोड़ तो पति के पीछे ही है । और जिनने मचायी तो गधे की भी नहीं की और वह दण हजार के घोड़े पर बैठ गया, तब या तो घांटे को मारेगा, या बिम्बी और को मारेगा । इसी प्रकार जिसका गुण ही भ्रष्ट है और आचार में गया-गुजरा है, तो उसके शिष्य क्या प्रिया-नत्तव्य पालन करेंगे ? विद्यार्थी तो पढ़ना चाहता है—मसृत, प्राकृत और अंग्रेजी । परन्तु अध्यापक ऐसा मिले कि जिसको काला अक्षर मैन बराबर हो, तो फिर क्या वह विद्यार्थी पढ़ सकेगा ? जो योगी भोग में राचे नहीं, तपस्वी रम में मोग्न नैवे नहीं, तभी उसकी शोभा है । राजा तो बड़ा जोगदार हो, परन्तु प्रधान में कोई कला न हो—ऐसा मूर्ख प्रधान मिल जाय, तो फिर उस राजा का राज्य जाते विनश्य नहीं होगा । इसी प्रकार आचार्य के पास प्रधान भी अच्छा रहना चाहिए । उपाध्याय तो हमेशा जोशीला, प्रतिभावान् और प्रयुत्पन्नमति होना चाहिए कि जिसकी गया आचार्य और मारा मध मानें । किसी विवाद में उपस्थित होने पर जिसका आगम-मम्मन निर्णय सर्वोपरि माना जाये और जिसका आगम ज्ञान पूर्ण हो, नाना नयों के विवेचन में प्रवीण हो । यदि वह दैवे कि मध में प्रति आचार्य का व्यवहार ठीक नहीं है, तो वह उनमें भी श्रान्त में पश्यर उन्हें भी मार्ग-दर्शन करा सके । तथा इसी प्रकार जब वह देखे कि आचार्य के प्रति मध का, या अन्य लोगों का व्यवहार ठीक नहीं है, तब वह मध से वह सके कि यह कार्य आप लोगों का उचित नहीं है । इस प्रकार उपाध्याय का कार्य आचार्य और सर्व मध के बीच में मध्यस्थ निष्पक्ष स्थिति जैसा होना चाहिए ।

कहते हैं माराम दर है कि आचार्य का प्रधान कार्य मध के आचार-विद्वान् पर रहित रहने का है और उपाध्याय का प्रधान कार्य शिष्यों में पठन-पाठन का है, तो भी मध-मत्तव्य में आचार्य की महत्तता रहना, उन्हें आगम-मम्मन निर्णय-विषयों दिखाने रहना और उनके अरुण्य आदि शिष्यों के मध प्रदत्त करना और मध की शालीन सम्भारण उपाध्याय का कार्य रह ।

इस पद के लिए उपयुक्त व्यक्ति का चुनाव करके उसे उपाध्याय पद पर प्रतिष्ठित किया जाना चाहिए । जिससे सघ के प्रति सबको अपने उत्तरदायित्वों का भान रहे । क्योंकि बिना पत्तों के मूली अच्छी नहीं लगती है । जैसे आचार्य की शोभा सघ की सदाचारिता से है, उसी प्रकार सघ की शोभा सदाचारी आचार्य से है । यदि आचार्य पहिले बतलाये गये आधारवान्, आचारवान् आदि आठ सम्पदाओं से युक्त है, तो सघ का सदा ही भविष्य उज्ज्वल रहेगा और वह भगवान् के शासन को दिपावेगा, इसमें कोई सन्देह की बात नहीं है ।

वि० स० २०२७, आसोज वदि-१०

सिंहपोल, जोधपुर



भारतीयों, श्रीमद् म्यानाङ्गसूत्र में चार प्रकार की पुण्य-जाति का वर्णन आया है। यद्यपि पनेन्द्रिय जाति नाम कम के उदय में उत्पन्न होने की अपेक्षा मनुष्य जाति एव ही है, तथापि भगवान ने यहाँ पर जो उसे चार श्रेणियों में विभक्त किया है, यह प्रकृति-भेद की अपेक्षा में लिया है। ये चार जाति के मनुष्य इस प्रकार हैं—

- १ जो अपना भी बल्याण करे और दूसरे का भी बल्याण करे,
- २ जो अपना बल्याण तो न करे, किन्तु दूसरे का बल्याण करे,
- ३ जो अपना बल्याण करे, किन्तु दूसरे का अबल्याण करे,
- ४ जो अपना भी अबल्याण करे और दूसरे का भी अबल्याण करे,

इस प्रकार जातियाँ के मनुष्यों में में प्रथम जाति का मनुष्य उत्तम श्रेणी का है, दूसरी जाति का मनुष्य माध्यम श्रेणी का है, तीसरी जाति का मनुष्य अधम श्रेणी का है और चौथी जाति का मनुष्य अधः श्रेणी का है।

स्वभावी दुर्गतिजन-

जिन मनुष्यों का स्वभाव ऐसा बुरा होता है वह स्वभाव-जाती है। स्वभाव-जाती के लोग हैं—

स्वभावी दुर्गतिजन । स्वभावो नहिं दम्यते ।

हिन्दी नीतिकार भी कहते हैं कि 'जाति स्वभाव न जाय' । जिस मनुष्य की प्रकृति भली या बुरी जैसी होती है, वह तदनुसार ही कार्य करता है, भले दुनिया उसके लिए कुछ भी कहती रहे । किसी कुलीन-उच्च घराने के पुरुष को नीच काम करते हुए देखकर लोग कहते हैं कि अरे, तुझे ऐसा काम करते हुए लज्जा नहीं आती है ? तू कैसे घराने का है और किस जाति का है ! इन शब्दों को सुन करके भी वह अपने विषय में तो विचार नहीं करता है, उल्टा उत्तर देता है कि ये दूसरे लोग तो मुझ से भी गये बीते हैं । भाई, अमल का स्वभाव कटुक है, वह उसमें रहेगा ही । और मिश्री का स्वभाव मिष्ट है, वह उसमें रहेगा ही । मिश्री कभी कड़वी नहीं हो सकती और अमल कभी मीठा नहीं हो सकता । इसी प्रकार जो उत्तम प्रकृति के मनुष्य हैं वे मिश्री के समान सदा मीठे स्वभाव वाले ही रहेंगे और जो नीच प्रकृति के मनुष्य हैं, वे अमल के समान सदा कड़वे ही रहेंगे । स्वभाव के विषय में कहा गया है कि—

कूकर कूर कपूर मिले तो ही हाड न भूके,

लंगणियो हूँ सिंह तो ही मुरदा न दूके ।

जो हुबे राणी दूबली, जाति तासीर जणावे,

भूखो तो ही भूपाल राकने नहीं सतावे ॥

आपदा पड़े उत्तम नरो, नीच कर्म नहीं मडिये ।

कविगढ़ कहें हो ठाकुरो, जाति-स्वभाव न छडिये ॥

कुत्ते के सामने सोने के थाल में उत्तम से उत्तम भोजन परोस कर रख दिया जाय और दूसरी ओर उसे दुर्गन्धित हड्डी का टुकड़ा दिख जाय, तो वह पहिले हड्डी को ही मुख में लेकर चबायेगा । क्योंकि वह उसे मिष्टान्न से भी अधिक मीठी मानता है । किसी गधे के शरीर पर सौ रुपये तोले के इत्र की आप मालिश कर दीजिए, उसकी थकान क्या दूर होगी ? कभी नहीं । वह तो जब राख-धूल आदि पर लोटेगा, तभी उसकी थकान दूर होगी और तभी वह आनन्द का अनुभव करेगा । और लोट-पोट कर हरा-भरा हो जायगा । वह इत्र या तेल की मालिश से आनन्द माननेवाला नहीं है । जो सिंह जंगल में स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहा है, वह कितना ही भूखा-

व्यासा क्यों न हो, पर वह किसी मुर्दा मर्गी पर मुग्ध नहीं टानेगा। पिंजड़े में दण्ड चिटियापर या मर्कित के मेरे की बात छोट दो, क्योंकि वे देवाने परात्र हो रहे हैं। जो कुलीन स्त्री है, या पहिने गनी-महागनी रही है, वह ज्योत्स्ना से किसी ही मन्त्र क्यों न हो और पहिने को नाने फटे-पुग्ने मन्त्र ही क्यों न हो ? परन्तु जन्म पर वह अपना वरणना नहीं छोड़ेगी, यन्त्र उसे हर प्रकार से निभायेगी। उसके घर पर यदि कोई अतिथि जा जाय, तो उसका रोम-रोम पुनर्जित हो जायगा और हर समय उपाय में उसका आतिथ्य-नृत्य करेगी। और सोचेंगी कि आज मेरा बहोमान्न है, जो मेरे घर पर अतिथि के रूप में नगवान् पधारने है। मुझे उसी हर प्रकार में सेवा करना चाहिए। दूसरी और एक मरुपति श्रीमन्त नेट की नेटानी को देखिये—जिसे अपने पति को भी गिनाने-पिनाने की चिन्ता नहीं है ? नीकर-चाकर जब ऐसा गिला देवे ! परन्तु वह अपने पेशो-आगम में मन्त्र है। जब वह अपने पति को प्रेम में पास में बँटकर नहीं गिरा सकती है, तो जानेवाने अतिथि की सेवा सेवा करेगी और उसका पक्ष मान बढ़ावेगी ? भाई, यह भी अपनी-अपनी जाति का स्वभाव है। और भी देखो—जिन्हीं के पति की घर में बाहर किसी दूसरे पुग्ग के साथ गाने हो रही है। जो स्त्री ममकाश होती, वह सभी भी साँझ जाकर उनके बीच में नहीं बोलती। और जा पाए स्त्री होंगी, वह किसी की भी सोच लाय नहीं पाएँ उनके बीच में आ दूँगी और बतने लगेगी। भले ही दुनिया उनके लिए कुछ भी करे, या ऐसा ही नाम करे ? पर उनके लक्ष्य में भिन्न नहीं होगी। यदि कोई उस समय उसे रोके, तो वह उसका भी गाना-गायन दिया देगी और बोलेंगी कि तुम बीच में होने के बाद ही रहे हो ? तुम्हें पचास करने के लिए बिगने बुझाया है ? वह सब भी अपनी-अपनी शक्ति का प्रभाव है।

एक तीरी हो जिसमें आ लक्षण दिया गया है। यह न दक्षिणी कुलीन स्त्री भी नहीं है, वह सभी मन्त्र-मन्त्र का भक्त है। और दूसरी को अपनी मन्त्र-मन्त्र का भक्त भी माना नहीं है। वह भी अपने मन्त्र में सोचती है कि मन्त्र मन्त्र का मन्त्र है। और मन्त्र मन्त्र का मन्त्र है। वह मन्त्र मन्त्र का मन्त्र है।

कि मेरे पति मे शक्ति अधिक है, या मुझमे अधिक है ? यदि लडाई मे पति के चोट आजाय, तो क्या बिगडेगा ? परन्तु यदि मुझे चोट आ जायगी, तो दुनिया कहेगी कि यह बीच मे क्यों आई ? इस प्रकार उसने मार भी खाई और अपनी इज्जत भी गवाई । भाई, यह उसकी भूल नहीं है, किन्तु वह जिस घराने की जैसी परम्परा देखती आई है, वैसा ही कर रही है, यह उसी का परिणाम है । इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य की प्रकृति जन्म-जात भी होती है और परम्परागत भी होती है ।

प्रकृति-भेद

हा, तो जो उत्तम प्रकृति का मनुष्य होता है, वह अपना भी कल्याण करता है और दूसरो का भी कल्याण करता है । इस प्रकृति वाला मनुष्य ही सच्चा मानव है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाय, वह उतनी ही कम है । देखो—भगवान स्वयं तिरें और दूसरो को भी तारा—जगत् से पार उतारा और आज भी उनके वचन हमें तिरने में सहायक हो रहे हैं । यह तो अपनी नादानि है कि हम उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और उन पर अमल नहीं कर रहे हैं । उनके वचनों में तो वही अमृत रस भरा हुआ है और उसका पान करने वाले आज भी आत्मकल्याण कर रहे हैं ।

दूसरी जाति का वह मनुष्य है जो अपना कल्याण तो नहीं करता है, परन्तु दूसरो का कल्याण अवश्य करता है, वह मनुष्य मध्यमश्रेणी का है, क्योंकि वह अपना नुकसान कर रहा है । ऐसे मनुष्य के लिए दुनिया भी कहने लगती है कि इसके घर में तो कुछ भी नहीं है और रात-दिन दूसरो की पचायत करता फिरता है । भाई, अपना घर सम्भालते हुए ही दूसरो का घर सम्भालने में शोभा है । जो अपना कल्याण नहीं करेगा, वह कितने दिन तक दूसरो का कल्याण कर सकेगा ।

तीसरी जाति का वह मनुष्य है जो अपना तो भला करता है, परन्तु दूसरो को नुकसान पहुँचाता है । इस तीसरी श्रेणी के मनुष्यों की ससारा में कमी नहीं है । आप ऐसे लोगों से जितनी मोटरें और रेलगाड़ियाँ भरना चाहें, भर सकते

है। इस जाति के व्यक्ति सत्कार में सम्मिलित और मननवी कहे जाते हैं और वे नारी दृष्टि में नहीं उभे जाते हैं।

चौथी जाति के वे मनुष्य हैं जो अपना भी नुस्खान करने हैं और दूसरों का भी नुस्खान पढ़ाते हैं। वे अधम जाति के मनुष्य हैं। उनका काम ही दूसरों का नुस्खाना है। वे दूसरों को बुरा पढ़ाते हुए स्वयं भी भगवान् को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोगों के लिए कहा गया है कि—

मय्यसौ मच्छर दुष्ट नर, जया चिच्छया ज ।

पहा पहे पन्ताग्नो, पाने बनाया पयूं ॥

भारत, यह सब अपना भी नुस्खान करने हैं और दूसरों का भी नुस्खान करते हैं। राम-मच्छर ने चटका दिया और हमने ने उसी समय छटका दिया। वे स्वयं भी भगवान् और दूसरों को भी नुस्खान पढ़ाते हैं। उन जैसे, चीन्हे, छटमन और ज आदि का यही काम है। इसी प्रकार जो दुष्ट प्रकृति के मनुष्य होते हैं, वे स्वयं बर्बाद होते हैं और दूसरों को भी बर्बाद करते हैं। इस जाति के मनुष्य भी भी भगवान् से कोई कमी नहीं है। बहुत भाग लोग इसी जाति के मिलते हैं।

क्योंकि त्यागे हुए पदार्थ की ओर देखने से उसके प्रति पुनः रागभाव अकुरित हुए बिना नहीं रहता है ।

इसी प्रकार जिन्होंने भगवान के वचनों की श्रद्धा की है और जो यह मानते हैं कि वीतरागी सर्वज्ञ जिनदेव ने जो कहा है, वह सत्य है, क्योंकि 'नान्यथावादिनो जिनाः' अर्थात् जिन्होंने राग, द्वेष, मोह और अज्ञान को जीत लिया है, ऐसे जिनेन्द्र देव अन्यथावादी-मिथ्याभापी नहीं होते हैं, क्योंकि उनके असत्य बोलने का कोई कारण ही नहीं है । उन लोगों को भगवान के कहे तत्त्वों में शका, काक्षा, विचिकित्सा, परपाखंडी प्रशंसा और परपाखंडी सस्त्व भी नहीं करना चाहिए । किन्तु यही दृढ़ निश्चय रखना चाहिए कि जो कुछ भगवान ने कहा है, वह सत्य है ।

शका का काटा

उपर्युक्त पांच दोषों में पहिला दोष शका का है । आज लोग बात-बात में शका करते हैं कि पहिले के लोग-जिनके शरीरों की अवगाहना पांच-पांच सौ धनुष ऊँची थी उनके रहने के मकान कितने बड़े होंगे, वे क्या खाते और पीते थे ? उनके खाने-पीने के पात्र कितने बड़े होते होंगे और उस समय की नगरिया कितनी-लम्बी चौड़ी होती होगी ? उस समय के मनुष्यों के शरीर-प्रमाण से देखें तो आज सारे भारत में इने-गिने ही लोग रह सकेंगे, आदि नाना प्रकार की कुतर्कपूर्ण शकाएँ उठाते रहते हैं । मैं उनसे पूछता हूँ कि तुम्हें इससे क्या प्रयोजन है ? तुमने जो बात सुनी है, या शास्त्रों में पढ़ी है, उसमें से जो बात तुम्हारे हित की हो—प्रयोजन की हो—उसे ग्रहण कर लो । इन बातों की पचायत तो वे ही लोग करेंगे, जिनको उनका अधिकार है । सर्व साधारण लोग इन बातों के निर्णय के अधिकारी नहीं हैं । जो अभी नवकार मंत्र भी पूरी रीति से नहीं जानते हैं, उनको इस विषय में शका करने की क्या आवश्यकता है ।

यदि कोई अभी आकर कहे कि अमुक की दुकान में दस लाख का माल है । और आपने जाकर देखा कि वहाँ तो पचास हजार का भी माल नहीं है तो भाई, इससे आपको क्या करना है ? आपको तो अपनी ओर देखना चाहिए

कि मरी दुबान में गिना मान है ? आपको तो अपनी पूजा में अनुसार ही नया मान गरीबने या पुगना मान गरीबने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि लाभ प्राप्त भी मान न्या करने दुबान में रखकर ताजा लगा दिया और ममान का प्यास लगी गया, तो नुबमान ही होगा। यदि मान आज लिया और वर कुछ मन्दी धान पर भाट में नी बेचना पड़ा, तो निवाजते भी दें नहीं जाँगे। यहाँ का प्रयाजन यह है कि हमें व्यथ की पचायत करने की आवश्यकता नहीं है जो जान पुगानी जाओ की टीका-टिप्पणी करके अपनी बुद्धिमत्ता दिगाते हैं, उसमें समाप्त करना है कि भाई, उन बातों का निषय तो आप लोगों की शक्ति में चाहिए है। आप तो अपने दादा की बाघे रानी थी, मुग्न बंसा या और पाल बने थे, और उन्होंने बसा-बसा किया, यह भी नहीं बना मरने है। दादाजी की बात जानें हैं, आप यदि अपने स्वर्गीय पिताजी या भी इतिहास लिखता चाहें, तो लिख सकते हैं। हमें भी छोट हैं, किन्तु जवने आपने होम सम्भागत है और अपनी बुद्धि में कार्य करना प्रारम्भ किया है, यदि हम दिन में अपना जीवन-रत्न लिखता चाहें, तो क्या मर दाता का लिखना सम्भव है ? हाँ, या भी दाता गठित है कि अभी चार दिन पूर्व तुमने पर पर क्या खाया था ? जब आपका होने समीप की और अपनी या अपने दादा-दादा की भी दाता का भी पता लगी है, तब सीमने अपने की नागिया खिती लगी थी, तब न मरत गिरा उध में, दाते सिन्ने डूबे लोग रहते थे और क्या खाते थे, मर्यादित जाओ की दाता-जीत करने का आपकी क्या अहिंसा है ? हमें तो क्या दाता का पता लगी जाननी है कि हम समय के मनुष्य हूँ या दाता लगी और मरतगारी में। आज जो लोग पतिनी की मद दाता को मर्याद और लगी दाता है, वे मर्याद-मर्याद है। भाई सीधी सी दाता है, कि जो दाता मर्याद मर्याद मर्याद दाता है, जो मर्याद है। जो न पढ़ते, दाते सिद्ध मर्याद लगी और दाता लगी में मर्याद है कि दाता लगी का सिद्ध दाता हमारी बुद्धि में चाहिए है। आज जो मर्याद मर्याद और दाता में अनुमान लगी लिखता होना कि हम दाता लिखता हैंने का मर्याद है, और दाता मर्याद दाता है मर्याद लिखता में भी बुद्धि लगी दाता है ? आज जो

क्योंकि त्यागे हुए पदार्थ की ओर देखने से उसके प्रति पुनः रागभाव अकुरित हुए बिना नहीं रहता है ।

इसी प्रकार जिन्होंने भगवान के वचनों की श्रद्धा की है और जो यह मानते हैं कि वीतरागी सर्वज्ञ जिनदेव ने जो कहा है, वह सत्य है, क्योंकि 'नान्यथावादिनो जिनाः' अर्थात् जिन्होंने राग, द्वेष, मोह और अज्ञान को जीत लिया है, ऐसे जिनेन्द्र देव अन्यथावादी-मिथ्याभाषी नहीं होते हैं, क्योंकि उनके असत्य बोलने का कोई कारण ही नहीं है । उन लोगों को भगवान के कहे तत्त्वों में शका, काक्षा, विचिकित्सा, परपाखंडी प्रशंसा और परपाखंडी सस्त्व भी नहीं करना चाहिए । किन्तु यही दृढ़ निश्चय रखना चाहिए कि जो कुछ भगवान ने कहा है, वह सत्य है ।

शका का काटा

उपर्युक्त पाँच दोषों में पहिला दोष शका का है । आज लोग बात-बात में शका करते हैं कि पहिले के लोग-जिनके शरीरों की अवगाहना पाँच-पाँच सौ धनुष ऊँची थी उनके रहने के मकान कितने बड़े होंगे, वे क्या खाते और पीते थे ? उनके खाने-पीने के पात्र कितने बड़े होते होंगे और उस समय की नगरियाँ कितनी-लम्बी चौड़ी होती होगी ? उस समय के मनुष्यों के शरीर-प्रमाण से देखें तो आज सारे भारत में इन्ने-गिने ही लोग रह सकेंगे, आदि नाना प्रकार की कुतर्कपूर्ण शकाएँ उठाते रहते हैं । मैं उनसे पूछता हूँ कि तुम्हें इससे क्या प्रयोजन है ? तुमने जो बात सुनी है, या शास्त्रों में पढ़ी है, उसमें से जो बात तुम्हारे हित की हो—प्रयोजन की हो—उसे ग्रहण कर लो । इन बातों की पचायत तो वे ही लोग करेंगे, जिनको उनका अधिकार है । सर्व साधारण लोग इन बातों के निर्णय के अधिकारी नहीं हैं । जो अभी नवकार मंत्र भी पूरी रीति से नहीं जानते हैं, उनको इस विषय में शका करने की क्या आवश्यकता है ।

यदि कोई अभी आकर कहे कि अमुक की दुकान में दस लाख का माल है । और आपने जाकर देखा कि वहाँ तो पचास हजार का भी माल नहीं है तो भाई, इससे आपको क्या करना है ? आपको तो अपनी ओर देखना चाहिए

कि मेरी दुकान में कितना माल है ? आपको तो अपनी पूजा के अनुसार ही नया माल खरीदने या पुराना माल खरीदने का प्रयत्न करना चाहिए । यदि लाभ वाला भी माल ला करके दुकान में रखकर ताला लगा दिया और सभाल का ध्यान नहीं रखा, तो नुकसान ही होगा । यदि माल आज लिया और कल कुछ मन्दी आने पर घाटे से भी बेचना पड़ा, तो निकालते भी देर नहीं लगेगी । कहने का प्रयोजन यह है कि हमें व्यर्थ की पचायत करने की आवश्यकता नहीं है जो लोग पुरानी बातों की टीका-टिप्पणी करके अपनी बुद्धिमत्ता दिखाते हैं, उनसे हमारा कहना है कि भाई, उन बातों का निर्णय तो आप लोगों की शक्ति से बाहिर है । आप तो अपने बाबा की आखें कैसी थी, मुख कैसा था और कान कैसे थे, और उन्होंने क्या-क्या किया, यह भी नहीं बता सकते हैं । बाबाजी की बात जाने दें, आप यदि अपने स्वर्गीय पिताजी का भी इतिहास लिखना चाहे, तो लिख सकते हैं । इसे भी छोड़ दें, किन्तु जबसे आपने होश सम्भाला है और अपनी बुद्धि से कार्य करना प्रारम्भ किया है, यदि उस दिन से अपना जीवन-वृत्त लिखना चाहे, तो क्या सब बातों का लिखना सम्भव है ? अरे, यह भी बताना कठिन है कि अभी चार दिन पूर्व तुमने घर पर क्या खाया था ? जब आपको इतने समीप की और अपनी या अपने बाप-दादो की भी बातों का भी पता नहीं है, तब तीसरे आरे की नगरिया कितनी बड़ी थी, उसमें के महल कितने ऊँचे थे, उनमें कितने ऊँचे लोग रहते थे और क्या खाते थे, इत्यादि बातों की छान-बीन करने का आपको क्या अधिकार है ? हमें तो केवल इतनी बात ही जानने की है कि उस समय के मनुष्य बहुत बल-शाली और भाग्यशाली थे । आज जो लोग पहिले की सब बातों को खोटी और झूठी बताते हैं, वे अनुभव-शून्य हैं । भाई, सीधी सी बात है, कि जो बात तुम्हारी समझ में आ जावे, उसे मान लो । जो न आवे, उसके विषय में चुप रहो, और पूछने वालों से कह दो कि इन बातों का निर्णय करना हमारी बुद्धि से बाहिर है । आज तो वर्तमान समय और युग के अनुसार यही विचारना होगा कि हम अपना विकास कैसे कर सकते हैं, और धर्म-साधन करते हुए लौकिक जीवन में भी सुखी कैसे रह सकते हैं ? आज भी

सर्वत्र सबकी पुण्यवानी अलग-अलग दिखाई देती है और तदनुसार ही कोई बड़े घर में और कोई छोटे घर में जन्मा है । इसलिए यही मानना चाहिए कि ससार में सदा ही पुण्य-पाप का चक्र चलता रहा है और आज भी चल रहा है ।

आज आप अजमेर में जायें तो देखेंगे कि लोढाजी और सोनीजी के जितने मकान मिलते हैं, उतने क्या दूसरों के मिलते हैं ? इतने बड़े शहर में जहाँ देखो, उनके ही मकान दिखते हैं । अब आज से पचास वर्ष आगे यदि कोई कहेगा कि लोढाजी और सोनीजी के इतने मकान थे, तो सुनने वाला कहेगा कि यह सब झूठ है, परन्तु झूठ उन्हीं के लिए है, जिनको इस बात का पता नहीं होगा । किन्तु जानकारों के लिए झूठ नहीं है । अतः पुराने युग की बातों में शंका करना व्यर्थ की बात है । हा, वर्तमान में हम जो काम करते हैं, इसमें यदि कोई शंका उत्पन्न हो तो उसका निर्णय करना आवश्यक और उचित है । लोग कहते हैं चन्द्र कहा है, सूर्य कहा है ? वहाँ पर वैज्ञानिक कैसे पहुँचे ? आदि बातों की पचायत वे ही कर सकते हैं, जिन्होंने इन बातों का भली-भाँति अनुभव कर लिया है । इसलिए शंका ऐसी करनी चाहिए, जिससे हमें लाभ हो । हम सर्वज्ञ वीतराग प्रभु के वचनों पर शंका नहीं कर सकते हैं । उन जिनकल्पी महापुरुषों ने अपने ज्ञान में जैसे भाव देखे, वैसी प्ररूपणा करदी । और उस समय के लोगो ने वैसा मान लिया । आज हमारे सामने वैसी परिस्थिति नहीं है । और जो बात हमारे समझ में नहीं आती है तो उस प्रपच में हमें नहीं पडना चाहिए । इस विषय में शास्त्रकारों ने स्पष्ट रूप से कहा है—

सकलमनेकान्तात्मकमिदमुक्तं वस्तुजातमखिलज्ञैः ।

किमु सत्यमसत्यं वा न जातु शंकेति कर्त्तव्या ॥

सर्वज्ञ भगवान् ने सर्व वस्तुओं को अनेक धर्मात्मक कहा है, यह बात युक्ति और अनुभव से सिद्ध है । अतः उसके विषय में 'यह सत्य है, या असत्य है, ऐसी शंका कभी भी नहीं करना चाहिए । किन्तु सर्वज्ञ ने जो वस्तु का स्वरूप कहा है, वह सत्य है, यही श्रद्धान् करना चाहिए ।

काङ्क्षा न करो !

सम्यक्त्वी पुरुष के सम्यग्दर्शन में मल उत्पन्न करने वाला दूसरा दोष है—काङ्क्षा । अर्थात् धर्म को धारण करके उससे यह आकाङ्क्षा नहीं रखना चाहिए कि हमें इसके फलस्वरूप धन-वैभव आदि की प्राप्ति हो और परभव में इन्द्र, चक्रवर्ती आदि का पद मिले । शास्त्रकारों ने कहा है कि—

इह जन्मनि विभवादीनमुत्र चक्रित्व-केशवत्वादीन ।

एकान्तवाद-दूषित पर-समयानपि न चाऽऽकाक्षेत ॥

सम्यक्त्वी पुरुष इस जन्म में धन-वैभव आदि की आकाङ्क्षा न करे और परभव में चक्रवर्ती और नारायण आदि के पद प्राप्त करने की भी इच्छा न करे । यही नहीं, किन्तु एकान्तवाद से दूषित अन्य मतों की भी चाह न करे ।

आज लोग कहते हैं—महाराज, हमारी समाज में तो कोई दम नहीं है, सबसे गया-बीता समाज है । इस समाज की तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है । यह समाज आज क्या कर रहा है ? अरे भाई, तू जिस समाज में जन्मा है, उसमें ही मरेगा । यदि तुझे अपने समाज और जाति का कुछ गौरव है, तो तू कुछ समाज और जाति का सुधार कर । केवल बकवास करने से क्या होने वाला है ? समाज न भरा है और न मरेगा । यह तो जैसा था, वैसा ही है । हा, सब लोग एक प्रकृति के न तो भगवान् ऋषभ देव के समय में हुए हैं और न भगवान् पार्श्वनाथ या महावीर के समय में ही हुए हैं । फिर आज के युग में एक-सी प्रकृति के होना कैसे संभव है ? जिस युग में जीवों को यज्ञ में होम दिया जाता था, तब लोग कहते थे कि बड़ा भारी अत्याचार हो रहा है । यह कैसे मिटेगा ? अब बताओ—आप आज के युग को अच्छा कहोगे, या बुरा ? भाई, परिवर्तन सदा होते रहते हैं और होते रहेंगे । कभी भले कार्यों का पलड़ा भारी हो जाता है, तो कभी बुरे कामों का । ससार में उतार-चढ़ाव, या उत्थान-पतन सदा से होते आये हैं और होते रहेंगे । जो यह कहते हैं कि यह समाज किसी काम के योग्य नहीं है । मैं उनसे पूछता हूँ कि आज जो समाज के कार्यों के लिए लाखों करोड़ों रुपये लोग खर्च कर रहे हैं, उसमें तुमने या तुम्हारे पूर्वजों ने क्या दिया है ?

समाज मुर्दा नहीं है !

आज यहा चालीस-पचास गाव के लोग बैठे हुए हैं, उन्हें लेने के लिए कौन लोग मोटर लेकर जाते हैं और कौन जिमाते है ? भाई, समाज के लोग ही तो यह सब भार वहन कर रहे है । आज से चालीस-पचास वर्ष पहिले क्या था ? मैं अपने बचपन की बात कहता हू कि एक गाव मे एक बडे सन्त का चौमासा हुआ । उस समय बाहिर के लोगो के साथ पत्र-व्यवहार मे डेढ रुपये के कार्ड-लिफाफे खर्च हो गये । यह देखकर श्रावको मे काना-फूसी होने लगी और लोग कहने लगे कि अपने यहा तो लाखो का लेन-देन होता है, परन्तु चार आने का भी डाक खर्च नही है और साधुओ के चौमासे मे डेढ रुपये के कार्ड-लिफाफे खर्च हो गये ? वे लोग इतने से खर्च मे ही जमीन-आसमान एक करने लगे । परन्तु आज हजारो रुपये खर्च हो रहे हैं, फिर भी श्रावको के हृदय मे उल्लास है और आने वालो का प्रतिदिन नया ही नया सत्कार हो रहा है, तो यह कौन कर रहा है ? भाई, यह सब समाज ही तो कर रहा है न ? पहिले यदि गुरुजन किसी नवीन सन्त को पढाना चाहते थे, तो लोग कहते थे कि आपको क्या भूसल के आम लगाना है ? आप तो आत्म-कल्याण करो । यदि कभी कोई पडित आता, तो पाच-सात रुपये मासिक वेतन देने वाले श्रावक भी मुश्किल से मिलते थे । किन्तु आज तो पाच सौ, सात सौ और हजार रुपये मासिक वेतन वाले भी विद्वान् सन्तो की सेवा मे है । यह सब खर्च समाज ही तो उठाता है । फिर भाई, तुम कैसे कहते हो कि यह समाज मुर्दा है । अरे, मुर्दा समाज देता है, या जीवित समाज देता है ? यदि समाज भीतर से ममता न उतारे तो क्या कोई एक टका दे सकता है ? किसी पुरुष को बुखार चढा हुआ है और स्त्री भी बीमार है । इस दशा मे भी यदि तार आता है कि व्यावर से दो मोटरें आ रही हैं । अब बताओ—वे पहिले सेठानी की दवा लायेंगे, या आने वालो के सामने जायेंगे ? वे घर की चिन्ता न करके आनेवालो के स्वागत के लिए जावेंगे । इतना सब कुछ देखते हुए भी तुम कहते हो कि समाज मर गया, ऐसा कहते हुए कुछ लाज-सकोच भी तो होना चाहिए ।

जिस दिन विश्वमैत्री दिवस था, उस दिन भी मेरे शब्द यही थे कि हम मर गये, परन्तु समाज जीवित है, वह मरा नहीं है। जो स्वयं मुर्दा होता है, उसे चारों-ओर मुर्दे दिखाई देते हैं। यदि आप जिन्दा हैं, तो सर्व ओर आपको जिन्दा ही जिन्दा मनुष्य दिखाई देंगे। किसी कार्य में खोट निकालना और नुकताचीनी करना आसान है, क्योंकि इसमें ताकत का या बुद्धि का कोई काम नहीं है। यह तो हर कोई कर सकता है। परन्तु काम करने में जोर पड़ता है। आज समाज में अनेक दिशाओं में विकास हुआ है, शिक्षा का प्रसार बढ़ा है और अनेक कुरुडिया बन्द हुई हैं। हाँ, कई बातों में हानि भी हुई है, त्याग-प्रत्याख्यान के भाव कम हुए हैं, और विनम्रता में कमी आई है। फिर भी शहरों की अपेक्षा ग्रामों में त्याग-प्रत्याख्यान और विनम्रता आदि अधिक है।

पहिले जहाँ बचपन में गुरुमहाराज के साथ मैं चौमासा करता था तो एक दो अठाई-पचरंगी हो जाती तो बहुत तपस्या समझी जाती थी। और आज सौ दो-सौ हो जाती हैं, तो भी कम समझी जाती हैं। अभी सिंहपोल में तीन सौ अठाइयाँ हो गई हैं। तथा दूसरी सम्प्रदायों में भी कितनी ही हुई हैं। क्या पहिले कभी इतनी तपस्या सुनी थी? फिर कैसे कहते हो कि विकास नहीं है, समाज उन्नति नहीं कर रहा है।

आप कहते हैं कि आज लोग दूसरों की सहायता नहीं करते हैं। पहिले कहते थे कि हमने पचास व्यक्तियों को लखपति बना दिया। परन्तु भाई, आज भी घाटा नहीं है। हा, एक बात अवश्य है कि पहिले सहायता देने वाले उपकार की भावना से सहायता नहीं करते थे। किन्तु अपना कर्तव्य समझ करके कि ये भी हमारे भाई हैं, इनके दुःख में भागीदार होना चाहिए—सहायता करते थे। आज वे लोग ही दूसरों की सहायता करते हैं, और उनके ही पैर आगे बढ़ते हैं, जिनके हृदय में समाज के प्रति प्रेम है और जो समाज के व्यक्ति को अपना भाई मानते हैं। इसलिए समाज को मुर्दा कहने की भावना तो हृदय में लाना ही नहीं चाहिए। समाज या समाज के किसी भी व्यक्ति के प्रति ऐसी भावना के लाने को विचिकित्सा दोष कहा गया है। सम्यक्त्वी पुरुष किसी

से भी घृणा नहीं करता और न किसी की निन्दा करता है। शास्त्रकार तो यहा तक कहते है कि अशुचि द्रव्यो तक से भी घृणा नहीं करनी चाहिए। यथा—

क्षुत्तृष्णाशीतोष्णप्रभृतिषु नानाविधेषु भावेषु ।

द्रव्येषु पुरीषादिषु विचिकित्सा नैव करणीया ॥

अर्थात् भूख, प्यास, शीत, उष्ण आदि नाना प्रकार की अवस्थाओ मे, तथा मल-मूत्रादि द्रव्यो मे भी विचिकित्सा नहीं करनी चाहिए। फिर सचेतन प्राणियो पर तो भूल करके भी ग्लानि, घृणा या निन्दा का भाव नहीं लाना चाहिए। किन्तु उन पर तो 'निजुं गुप्सा गुणप्रीतिर्मता निर्विचिकित्सा' जुगुप्सा नहीं करना और उनके गुणो मे प्रीति करना ही सम्यक्त्वी का निर्विचिकित्सा गुण माना गया है।

सम्यक्त्वी का चौथा दोष है कि वह पर पाखडियो की प्रशंसा न करे। यदि वह पाखडी लोगो की प्रशंसा करता है, तो इसका यह अर्थ होता है कि उसे यथार्थ तत्त्व की श्रद्धा नहीं है और उसकी दृष्टि मे मूढता या मिथ्यात्वपना विद्यमान है। अपनी दृष्टि को निर्मल या निर्दोष रखने के लिए शास्त्रकार कहते हैं—

लोके शास्त्राभासे समयाभासे च देवताभासे ।

नित्यमपि तत्त्वचिन्ता कर्त्तव्यममूढदृष्टित्वम् ॥

अर्थात् तत्त्वचिन्ता वाले पुरुष को नित्य ही लोक-व्यवहार मे, कुशास्त्र मे, कुमत मे और कुदेव मे अपनी दृष्टि को मूढता-रहित करनी चाहिए। परपाखडियो की प्रशंसा करने से बुद्धि मे मूढता या अविवेक उत्पन्न होता है। इसलिए अविवेक का कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए।

इसी प्रकार पाखडी लोगो की स्तुति और भक्ति भी नहीं करना चाहिए। परपाखडिसस्तव को सम्यक्त्व का दोष बताया गया है। जो पाखडियो की स्तुति और भक्ति करेगा, उसके हृदय मे विवेक कहा रहेगा।

पूर्ण मानव तो वही है जो विवेक पूर्वक सर्व कार्य करता है। पूर्ण मानव आत्म-कल्याण के साथ पर-कल्याण करता है, वह स्वयं सुखी रहना चाहता

है, और सबको भी सुखी देखना चाहता है। इसलिए उसके सभी कार्य स्व-पर-उपकारक ही होते हैं। हमें इस प्रथम श्रेणी का ही मनुष्य बनने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि किसी कारण दूसरे का भला न कर सकें तो बुरा करने की भावना भी मन में नहीं लाना चाहिए। यही मानव-धर्म है।

वि० स० २०२७, आसोजवदि ११

सिंहपोल, जोधपुर

॥ ● ●

पागल हो गये हो, जो ऐसा कहते हो ? वे अपना काम करेंगे, या दुनिया का काम करेंगे ? उस राम को तो किसी का भी काम करना जरूरी नहीं है। वे तो कृतकृत्य हो गये हैं और परम धाम में सुख से विराजमान हैं। उन्हें ससार के झगड़ों से क्या प्रयोजन है ? किन्तु जो जगत का पसारा करता है, वह है कर्मरूप राम। यह सब कर्मों का ही पसारा है और कर्म ही भला-बुरा सबसे करा रहे हैं। श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है—‘कर्मणो गहनं गतिः’। अर्थात् सारे ससार की गति तो मैंने जान ली है, परन्तु कर्मों की गति इतनी गहन है—सूक्ष्म है कि उसे मैं भी नहीं समझ पाया हूँ। ये कर्म एक क्षण-पश्चात् क्या करने वाले हैं, इसका पता किसी को नहीं चलता है। कर्मों की चाल ही न्यायी है।

कर्मों की चाल

भाई, आप तो राजनीति की चाल भी नहीं समझ सकते हैं, तो कर्मों की चाल को क्या समझ सकेंगे ? जैसे आपका कोई मुकद्दमा किसी मजिस्ट्रेट के पास चल रहा है। आप उससे मिलने के लिए गये। उसने आदर-सत्कार के साथ आपको बैठाया और आपकी प्रशंसा की। आपके अनुनय-विनय करने पर उसने कह दिया कि आप घबड़ाना नहीं, मैं आपके लिए सब काम करने को तैयार हूँ। अब यदि आप उसकी मीठी बातों से यह सोच लें कि मैं मुकद्दमा जीत जाऊंगा, तो यह आपका भ्रम है, आप अवश्य हार जावेंगे। और यदि मजिस्ट्रेट कहता है कि तुझे जेल की हवा खानी पड़ेगी, तूने बहुत अनुचित काम किया है। इस प्रकार यदि वह अपनी नाराजगी प्रकट करता है, तो समझना चाहिए कि वह आपको बचाने वाला और जिताने वाला है। राजनीति की यह चालाकी जब हर कोई नहीं समझ सकता, तब कर्मों की गहन गति को तो कैसे कोई जान सकेगा ?

यह कर्मरूपी राम तीसरा है। इसका सारे ससार में पसारा है। सुख-दुःख, जीवन-मरण और हानि-लाभ ये सब कर्म के अधीन हैं। ये कर्म किसने किये हैं ? भाई, हमने ही किये हैं। भाई, शास्त्रकारों ने कहा है—

वाने पर घड़ी ठीक होगी । अब आप उससे उस पुर्जे को बदलने के लिए कहते हैं और वह उसे बदलकर सब पुर्जों को यथा स्थान जमा करके और उसे चालू करके आपको सौंप देता है । यह व्यवस्था जैसे उस घड़ी के यंत्रों की करता है । इसी प्रकार वक्ता प्रतिपाद्य विषय के एक-एक शब्द की व्याख्या करता है, और तभी वह व्याख्याता कहा जाता है ।

राम के रूप अनेक

आपके सामने 'राम' पर कहने का अवसर आया । भाई, 'राम' यह दो शब्दों के संयोग से बना हुआ एक पद है । इनका परस्पर क्या सम्बन्ध है, यह शब्द कैसे बना और इसका क्या अर्थ है, यह सब व्याकरण शास्त्र के जाने बिना नहीं ज्ञात हो सकता है । संस्कृत व्याकरण के अनुसार 'रमु' धातु से यह राम शब्द बना है और इसका अर्थ होता है—'रमन्ते योगिनो यस्मिन्नसौ रामः ।' अर्थात् जिसमें योगी जन रमण करे अथवा 'रमयति मोदयति योगिजनमिति रामः' अर्थात् जो योगिजन को भी प्रमुदित करे, उसे राम कहते हैं । भाई, जो योगीपुरुषों के हृदय में रमण करता है, अर्थात् योगीजन जिसका निरन्तर ध्यान करते हैं, उस शुद्ध-आत्मा या परमात्मा का नाम राम है । परन्तु सर्व साधारण लोग तो दशरथ और कौशल्या के पुत्र को ही राम जानते हैं । आगम की दृष्टि से जो नौ बलदेव होते हैं, उन्हें राम कहा जाता है । तथा लोग जगत् के कर्त्ता को भी राम कहते हैं । इन सब अर्थों को लेकर एक कवि ने कहा है—

एक राम घट-घट में बोले, दूसरा राम दशरथ घर डोले ।

तीजे राम का जगत् पसारा, चौथा राम है सबसे न्यारा ॥

भाइयो, राम शब्द तो एक है उसके चार अर्थ करके उसे चार रूप में विभक्त कर दिया । एक राम जो प्रत्येक देहधारी के घट में बोलता है, वह राम है—चेतन आत्माराम । यह चेतनराम एकेन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय तक सर्व शरीरों में विद्यमान है, जो बोलता-चालता है । दूसरा राम है दशरथ का दुलारा और कौशल्या का प्यारा । यह दुनिया का राम है । तीसरा राम वह है जिससे दुनिया का कारोबार चलता है । दुनिया भी कहती है कि 'राम जी की माया रामजी जाने ।' रामजी की मर्जी, जैसा करे, आदि । भाई, क्या

जो सुख भी नहीं रहा, तो दुख किम रहसी ?

ये भी साथ गुजरावे, घटे बधे नहिं रंच हू तामें

काहे को मनड़ो डुलावे, जीव रे, तू आर्त्तध्यान क्यों ध्यावे ?

भाई, जिनकी पुण्यवानी को देख करके अडोस-पडोस के लोग आश्चर्य करते हुए कहते थे कि यह जहा पैर रखता है, वही निधान प्रकट होता है और जहा हाथ डालता है वही रत्न हाथ आते हैं। इसका पुण्य कितना प्रबल है कि सर्व ओर से इसे सुख-शान्ति है, जीवन में किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं है। ऐसे भी सुख के दिन जब चले गये, पानी की एक बाढ़ में ही सब वह गया, अग्नि की एक ज्वाला से सब भस्म हो गया और भूकम्प के एक झटके से ही सब ध्वस्त हो गया। जब वे सुख के दिन भी स्थिर होकर के नहीं रहे, तब ये दुख के दिन भी कैसे स्थिर रहेंगे ? ये भी एक न एक दिन अवश्य चले जावेंगे। जो लोग पाप कर्म के उदय आनेपर उसके फल से घबड़ा करके देवता, मन्त्रवादी या अन्य किसी के पास उससे बचने के लिए दौड़ते हैं, तो यह उनका अज्ञान है। शास्त्रकार कहते हैं—

जइ देवो विय रक्खवि मतो तंतो य खेत्तपालो य ।

मियमाण पि मणुस्स तो मणुया अक्खया होति ॥

एवं पेच्छंतो वि हू गह-भूय-पिसाय-जोइणी-रक्खं ।

सरणं मण्णइ मूढो सुगाढमिच्छत्त भावादो ॥

यदि ये देवता, मन्त्र, तन्त्र और क्षेत्रपाल देवादिक मरने वाले मनुष्य की रक्षा करते होते, तो मनुष्य कभी मरते ही नहीं, सभी अक्षय-अमर हो जाते। ससार की जीवन-मरण और सुख-दुख की यह प्रत्यक्ष दशा को देखता हुआ भी जो मनुष्य ग्रह, भूत, पिशाच, योगिनी और राक्षस आदि को अपना शरण मानता है, यह उसका अज्ञान है और गाढ मिथ्यात्व के प्रभाव से वह ऐसा मानता है।

अमिट कर्म की रेख

यह जीव पूर्व काल में जो भी कर्म उपार्जन करके आया है, वह उसे अवश्य ही भोगने पड़ते हैं। भले ही नहीं होने वाली—असंभव भी बातें एक

निजार्जितं कर्म विहाय देहिनो,

न कोऽपि कस्यापि ददाति किञ्चन ।

अपने उपार्जित कर्म को छोड़ करके और कोई दूसरा व्यक्ति किसी भी प्राणी को कुछ भी सुख या दुःख नहीं देता है । हिन्दी भाषी कवि ने भी कहा है—

कीधा विन लागे नहीं, कीधा कर्मज होय ।

कर्म कमाया आपणा, जेथी सुख-दुख जोय ॥

कवि दलपतरायजी कह रहे हैं कि अपने किये कर्मों का विचार करके तुम अपने सम्यक्त्व को दृढ़ करो । यदि आपने कुछ भी भला-बुरा कर्म नहीं किया है, तो आपको उसका फल नहीं भोगना पड़ेगा ।

कर्म शब्द का अर्थ है—‘यत् क्रियते तत् कर्म ।’ जो जीवके द्वारा किया जाय, वह कर्म कहा जाता है । सस्कृत व्याकरण में सात विभक्तियाँ होती हैं, जिन्हें कारक भी कहते हैं । वे इस प्रकार हैं—कर्त्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान, सम्बन्ध और अधिकरण । जो काम को करे, उसे कर्त्ता कहते हैं । जो काम किया जाता है, उसे कर्म कहते हैं । जिसके द्वारा वह काम किया जाय, उस साधन को करण कहते हैं । जिसके लिए कार्य किया जाय, उसे सम्प्रदान कहते हैं । जिससे वह होता है, उसे अपादान कहते हैं । जिसके साथ कर्म का सम्बन्ध हो, उसे सम्बन्ध कारक कहते हैं और जिसमें किया जाय, उसे अधिकरण कहते हैं । इन सभी का आशय यही है कि जीव अपने भले-बुरे भावों के द्वारा जो भले-बुरे काम स्वयं करता है, वह उस प्रकार के कर्मों को अपने भीतर बाध लेता है और समय आने पर वे ही कर्म सुख-दुःखरूप फल हमको देते हैं । इस कर्म के सिवाय और कोई हमको सुख-दुःख का देने वाला नहीं है ।

मनुष्य हसते हुए तो बुरे कर्मों को करता है और उनके फल को रोते हुए भोगता है । भाई, जब तुमने हमते हुए कर्म लिया है, तो हसते हुए ही उसे चुकाना चाहिए । रोते हुए चुकाना तो अपनी अज्ञता और नादानी दिखाता है । इसलिए कर्म के दुःखदायी फल के मिलने पर ऐसा विचार करना चाहिए कि—

सच्चिदानन्द, जो निरन्तर अपने अनन्त सुख में लीन है। भाई, सर्वात्मा राम तो वही है जो घट-घट में बोलता है। जो राम दुनिया से न्यारा होकर अन्तर्धान हो गया, परम धाम को चला गया, उससे तो हमारा बहुत अन्तराल पड़ गया। वह राम न तो हर्ष करे और न विषाद करे। उनका तो कहना है कि हमें जो करना था, वह हम कर चुके। अब आप चाहे उनके नाम की माला फेरें, चाहे गुण-गान करें अथवा उनके आगे अपना मस्तक रगड़ें, परन्तु वे आपके लिए कुछ भी करने वाले नहीं हैं। अतएव आप लोग अपने राम से भेंट करो। उसे इधर-उधर मत जाने दो। परन्तु आप तो बड़े होशियार हैं, उसे भी ठिकाने रख देते हैं। जब कभी कोई लड़ता है, तो लोग कहते हैं—अरे, इसके घटमें से तो राम ही निकल गया। भाई, आत्माराम जो यह बोलता राम है, वह सबके पास है। उसमें रमणीयता है, सुन्दरता है। जो योगियों के हृदय में रमण करने वाला राम है, वही सच्चा राम है। परन्तु उस रमणीयता के लाने में देर लगती है। क्योंकि जो मकान धुए आदि से मैला नहीं है, उसमें एक बार थोड़ी सी कलई पोत दी जाय, तो वह स्वच्छ हो जाता है। परन्तु जहाँ सनातन से हलवाई की भट्टी जलती रही हो, उस दुकान को एक-दो बार कूची फेर कर यदि कोई उजलापन लाना चाहे, तो नहीं ला सकता। पहिले कितने ही दिनों तक उस कालिमा को सोडा के पानी से रगड़-रगड़कर धोना पड़ेगा और फिर कई बार कलई का हाथ फेरना पड़ेगा, तब कही जाकर उसका कालापन मिटेगा और स्वच्छता एवं उज्ज्वलता आवेगी।

आत्म-राम

जो राम कृतकृत्य होकर जगसे दूर परम धाम में चला गया है उसमें और अपने राम में द्रव्य दृष्टि से कोई भेद नहीं है, उसके समान ही अपने राम में भी अनन्त ज्ञान, दर्शन, सुख और अनन्त शक्ति विद्यमान है। परन्तु अपने राम की इन शक्तियों पर कर्म के आवरण पड़े हुए हैं, राग-और द्वेष का अम्बार पड़ा हुआ है, इसलिए इनको दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। और यह भावना करनी चाहिए कि—

वार सभव हो जाये, परन्तु कर्म की रेखा नहीं टल सकती है। जैसा कि कहा है—

उदयति यदि भानुः पश्चिमायां दिशायां,

प्रचलित यदि मेरुः शीततां याति वह्निः ।

विकसति यदि पद्मं पर्वताग्रे शिलायां,

तदपि न चलति नराणां भाविनी कर्मरेखा ॥

सूर्य पूर्व दिशा में ही उदय को प्राप्त होता है, यह प्रकृति का अटल नियम है, वह भी कदाचित् दैविक शक्ति से, या मन्त्रादि के प्रयोग से पश्चिम दिशा में उदय होने लगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जिसकी नींव भूमि में एक हजार योजन है, ऐसा अचल रहने वाला सुमेरु पर्वत भी यदि चल-विचल होवे, तो भले ही हो जावे। देखो—जन्माभिषेक के समय भगवान् महावीर ने अपने अगूठे को दबाया, तो वह भी हिल गया था। अग्नि का स्वभाव उष्ण है, फिर भी यदि वह शीतल हो जाय, तो हो जावे। सीता के शील के महात्म्य से प्रज्वलित अग्नि भी शान्त हो गई थी। कमल सदा ही कीचड़ से उत्पन्न होकर जल में ही विकसित होता है। वह भी किसी दैवी चमत्कार से पर्वत के शिखर पर स्थित शिला पर उत्पन्न हो जाय, तो हो जावे। अर्थात् इतनी सब असंभव बातें भले ही संभव हो जाये। परन्तु होने वाली कर्म की रेखा कभी इधर से उधर नहीं हो सकती है। उसे टालने को कोई समर्थ नहीं है। ससार में तीर्थ-कर में बड़ा पुण्यशाली और शक्तिशाली दूसरा कोई नहीं होता। कर्मोदय से उनके भी कानों में कीले ठोके गये। चक्रवर्ती की हजारों देव सेवा करते हैं, उनके भी शारीरिक व्याधियाँ हुईं और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को सात सौ वर्षों तक अन्धा रहना पड़ा। जब कर्म के उदय ने उन-महापुरुषों को भी नहीं छोड़ा। तब आज के लोग ऐसे पागल हो रहे हैं कि रामदेवजी के, भट्टियानीजी के, बाबा साहब के और जोगमाया के चलो तो आखें खुल जावेगी, यह कैसे संभव है? भाई, ये सब मेल उस राम महापुरुष के नहीं हैं किन्तु इस कर्म राम के हैं, जिसके लिए कहा गया है कि 'तीमरे राम का जगत पसारा'।

चोथे राम तो सब जग में न्यारे हैं। वह है परमब्रह्म, परमात्मा,

आप छूट जाता है। सिद्ध अवस्था पाते ही सब एक स्वरूप हो जाते हैं, वहा पर फिर कोई भेद-भाव नहीं रहता है। इसीलिए कहा गया है कि—

जो एक माहीं एक राजे, एक माही अनेकनों ।

एक अनेक की नहीं सख्या, नमो सिद्ध निरंजनों ॥

पर भाई, यह शुद्ध सिद्ध दशा कब प्राप्त हो ? वह तो तभी प्राप्त हो सकती है, जब हम अपने घर में पहुँच जावें। हमारे घर पर तो दूसरो ने कब्जा किया हुआ है। आज यदि कोई किरायेदार पाँच-सात वर्ष से आपके मकान में रहता है, तो उससे भी सहज में अपना मकान खाली नहीं करा सकते हैं, तब हमारे आत्माराम के जिस मकान पर कर्म रूपी जिन किरायेदारों ने अनादि काल से अधिकार कर रखा है, वे क्या सहज में ही अपना कब्जा छोड़ देंगे ? कभी नहीं छोड़ेंगे। क्या लातो की ठोकर खानेवाले भूत बातों से जा सकते हैं ? उन्हें तों जब पैरो की जोरदार ठोकर दी जायगी, तभी वे निकलेंगे। अनुनय-विनय से बात करने पर वे घर से निकलने वाले नहीं हैं। फिर आज जैसे भ्रष्टाचारी राज्य में तो मकान खाली करना असंभव नहीं, तो कष्ट-साध्य अवश्य है। आज के युग की बात तो रामचन्द्रजी स्वामी ने कविता में कही है—

पूछताछ नहीं रही राज में कामेती अलिया,

कहो किसी का पहरा देवे चोर कुत्ता मिलिया ।

हालाहल कलियुग चल आयो ।

कूर कपट मत पाखंड करने जगनें ठग छायो ॥

जब अधिकारी वर्ग न्याय-परायण हो, तभी वह ठीक न्याय कर सकता है। किन्तु जहाँ स्वार्थ साधन की भावना भरी हो, वहाँ न्याय की क्या आशा की जा सकती है ? आपके सामने ये जज साहब बैठे हैं, जो वेतन मिलता है, उसी में सन्तुष्ट हैं, ऐसे अधिकारी लोग सब हो जायें, तो समुचित न्याय की आशा की जा सकती है। परन्तु आज यदि कोई न्याय की आशा लेकर किसी अधिकारी के पाम जाता है, तो उससे कहा जाता है कि बंगले पर आ करके मिलो, वही

हूं स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता द्रष्टा आत्मराम ।
 मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान ॥
 जो मैं हूं वह है भगवान, जो वह है, मैं हूँ भगवान ।
 अन्तर यही ऊपरी जान, वे विराग यहां राग-वितान ॥

यदि बीच में यह राग-द्वेष का वितान दूर हो जाय, तो अपने राम को भी उस नित्य, निरजन राम के समान बनने में कुछ भी देर नहीं लगेगी । परन्तु हम अपने स्वरूप को भूले हुए हैं और अपने को दीन-अनाथ मानकर आक्रन्दन, हाहाकार और कुहराम मचा रहे हैं । हमने अपने ऊपर ससार भर की चिन्ताएँ और झड़ते स्वयं ही ले रखी हैं । इसी से आत्माराम दीन और अनाथ बना हुआ है । यदि अपनी इस दीनता और अनाथता को छोड़कर सिंहवृत्ति धारण करले, राग-द्वेष को त्याग कर प्राणिमात्र के साथ मैत्री भाव और अहिंसक वृत्ति को धारण कर लेवे, तो तुझे भी उस राम के समान बनने में विलम्ब नहीं होगा और तू भी सच्चिदानन्द आत्माराम बन जायगा ।

किसी पुत्र-विहीन सेठ ने किसी किशोर से कहा—तू मेरी गोद में आजा । उसने पूछा—आपके पास कितनी पूजा है ? सेठ ने बताया कि मेरे पास पाच लाख की पूजा है । तब वह कहता है कि पाच लाख की पूजा तो मेरे पास है, फिर मैं क्यों आपके गोद जाऊँ ? गोद तो वही जायगा, जिसके पास पूजा नहीं होगी । आपके सामने उदाहरण है कि गौतम स्वामी भगवान महावीर के पट्ट धर शिष्य थे । परन्तु भगवान के मोक्ष पधार जाने के बाद क्या गौतम स्वामी उनके पट्ट पर बैठे ? नहीं बैठे । क्योंकि भगवान के मोक्ष पधारते ही वे उनके समान ही केवलज्ञानी हो गये । जो पूजा भगवान के पास थी, वही उन्हें भी प्राप्त हो गई । यही कारण है कि केवली के पाट पर दूसरा केवली नहीं बैठता है । इसलिए भगवान के पाट पर सुधर्मा स्वामी बैठे ।

भाइयो, तब तक ही राम-राम, अरिहन्त-सिद्ध आदि के नाम की माला फेरी जाती है, जब तक कि यह आत्माराम स्वयं राम और अरिहन्त-सिद्ध नहीं बनता है । किन्तु उस अवस्था के प्राप्त करते ही सबका राम-नाम जपना अपने

अवस्था को पाने के लिए पंच आचारो का आचरण, द्वादशाङ्ग श्रुत का अध्ययन एवं द्वादश प्रकार का तपश्चरण करके आत्मसाधना करनी पड़ती है तभी आत्माराम अरिहन्त बनकर और कृतकृत्य होकर शुद्ध-बुद्ध निरजन पद को प्राप्त करते हैं ।

जैनधर्म किसी एक जाति या व्यक्ति की धरोहर नहीं है । जो भी इसे धारण करे, वही शुद्ध आत्माराम बन सकता है । जैसे लखपति और करोड़पति बनना किसी एक जाति या व्यक्ति के लिए रिजर्व नहीं है । किन्तु जो भी व्यापारी पुरुषार्थ करे, वह लखपति और करोड़पति बन सकता है । इसलिए हमे अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार उत्तम पुरुषार्थ जो धर्म है, उसे करने का प्रयत्न करना चाहिए ।

इस प्रकार एक-एक शब्द की अनेक प्रकार से यदि हमे व्याख्या करना है तो स्थानाङ्ग और समवायाङ्ग का मनन और चिन्तन करना चाहिए । उनकी एक-एक कारिका मे और एक-एक सूत्र मे इतना गहन रहस्य भरा हुआ है कि यदि हम जीवन भर मे भी उसका पार नहीं पा सकते हैं । किन्तु गुरुओ के चरण-प्रसाद से यह सब सम्भव है । जो गुरु-चरणो मे बैठकर नित्य प्रति उनका मनन-चिन्तन करते हैं, उन्हें वह रहस्य अल्पकाल मे ही प्राप्त हो जाता है । किन्तु गुरु चरणो मे भी भद्र एवं नम्र होकर बैठना होगा, त्याग और वैराग्य के भाव भीतर मे भरने होंगे और पापमयी प्रवृत्तियों को छोड़ना होगा । यदि आप लोग इस मार्ग से चलेंगे, तो कुछ दिनों मे ही परम आनन्द और शान्ति का अनुभव करने लगेंगे ।

हा, तो मैंने व्याख्यान के प्रारम्भ मे तीन प्रकार के स्थविर बतलाये थे । उनमे वयस्थविर का महत्त्व लोकव्यवहार मे है, दीक्षास्थविर का महत्त्व तपश्चरण के रूप मे है और सूत्र स्थविर का महत्त्व सम्यग्ज्ञान की दृष्टि से है । सूत्र स्थविर के सम्यग्ज्ञान की महिमा को बतलाते हुए शास्त्रकारो ने कहा है—

जं अण्णाणी कम्मं खवेद् भवसयसहस्सफोडोहि ।

तं णाणी तिहिगुत्तो खवेद् उस्तासमेत्तेण ॥

बात सुनेंगे । अब बंगल पर मिलने का क्या मतलब होता है, यह आप सब जानते ही हैं । ऐसे रिश्तत खोरो-से क्या कोई अपना मकान किरायेदारो से खाली करा सकता है ? कभी नहीं ? किन्तु जब मकान मालिक हाथ में डडा लेकर किराये-दारो को ललकारता है, तब किरायेदार चुपचाप अपना बसना-बोरिया बाधकर भागते नजर आते हैं । भाई, इस सबके कहने का अभिप्राय यही है कि हमें भी अपने आत्माराम के घर पर कब्जा किये हुए इन कर्म-रूपी किरायेदारो को तपश्चरण रूपी डडा लेकर निकालने का परम पुरुषार्थ करना होगा, तभी उनसे अपना मकान खाली करा सकेंगे । अन्यथा ये सहज में खाली करनेवाले नहीं हैं । और वे खाली करेंगे भी कैसे ? जब तक कि हमारी ओर से उन्हें भर-पूर पोषण मिल रहा है, हमारे ही विकारी भावों से उन्हें समर्थन प्राप्त हो रहा है, तब वे कर्म हमारे आत्माराम का मकान खाली भी कैसे करेंगे । उनसे अपना मकान खाली कराने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने भीतर विवेक जाग्रत करें और उससे यह निर्णय करें कि विषयो की चाह और कषायो की दाह मेरे स्वभाव नहीं है । ये तो कर्म-कृत हैं । जब तक मैं विषय-कषाय की चाह-दाह में पड़ा रहूंगा, तब तक और पुष्ट एव बलवान् बनेंगे । अतः इस चाह-दाह को छोड़कर मैं पचेन्द्रियो का दमन करूँ, कषायो का शमन करूँ और पर पदार्थों में इष्ट-अनिष्ट बुद्धि छोड़कर अपने ज्ञान-दर्शनमयी ज्ञाता द्रष्टा आत्मराम का चिन्तन करूँ । ऐसा करने से जब उन कर्मों को खुराक नहीं मिलेगी, तब सब भूख से वे स्वयं ही मर जावेंगे और उनसे हमारा मकान खाली हो जायगा । फिर हम अपने मकान की तपस्तेज से शुद्धि करके और शुक्ललेश्या से सफेदी करके स्वच्छ-निर्मल निज भवन में चिरकाल तक निराकुलता पूर्वक विश्राम करेंगे ।

इस प्रकार के स्वच्छ भवन में निवास करने वालों को सिद्ध परमेष्ठी कहते हैं । यह शुद्ध दशा कर्मरूपी शत्रुओं के नाश के बिना सम्भव नहीं है, अतः सिद्ध बनने के पूर्व अरिहन्त परमेष्ठी बनना पड़ता है । जब यह आत्माराम कर्म अरियो का हनन करता है, तभी वह चौतीस अतिशयो, पैंतीस वचनातिशयो और आठ प्रातिहार्यों का धारक एव अनन्त चतुष्टय का स्वामी बन जाता है । इस अरिहन्त

समन्वय मे सुषमा

भाइयो, अभी आपके सामने बताया गया है कि प्रत्येक वस्तु की प्रकृति या स्वभाव भिन्न-भिन्न है। यदि प्रत्येक वस्तु की भिन्न-भिन्न प्रकृति न हो तो उनके सम्मिश्रण से एक अद्भुत रस का आस्वाद भी नहीं आ सकता है। भोजन के पश्चात् उसके सम्यक् परिपाचन और मुख-शुद्धि के लिए जो चूर्ण लेते हैं तो उसमें काली मिर्च, सोठ, जीरा, नमक, अकरकरा आदि अनेक वस्तुएँ मिली होती हैं। यद्यपि उन सबका स्वाद भिन्न-भिन्न है, तथापि उनके सम्मिश्रण से बने उस चूर्ण का स्वाद एक विलक्षण ही प्रकार का हो जाता है। और खाने वाला उसके स्वाद की प्रशंसा करता है। यह उदाहरण विभिन्न रसों के सम्मिश्रण का है। इसी प्रकार विभिन्न रूपों के सम्मिश्रण में भी देखिये—वर्षाकाल में जो इन्द्र धनुष दिखाई देता है, उसके अन्तर्गत अनेक रंग हैं। एक-एक रंग देखने पर कोई विशेषता नहीं दिखेगी। किन्तु उन्हीं अनेक रंगों के सम्मिश्रण पर वह इन्द्र धनुष कितना चित्ताकर्षक दृष्टिगोचर होता है। मोर के पुच्छ को देखिये—उसमें कितने रंग हैं। उसे देखकर तो आज के बड़े-बड़े वैज्ञानिक भी चक्कर खा जाते हैं। भाई, प्रकृति की करामात बड़ी विचित्र एवं गहन है। आज यदि कोई अतिकुशल भी कलाकार मोर के एक पंख को बनाने का

इस गाथा के अर्थ को पण्डित दौलतराम जी ने इस प्रकार कहा है—

कोटि जन्म तप तपै ज्ञान-विन कर्म धरै जे ।

ज्ञानी के छिन-मांहि त्रिगुप्ति तें सहज टरै ते ॥

भाइयो, हमें इस सम्यग्ज्ञान को पाने के लिए सूत्र-स्थविर की उपासना करनी चाहिए, जिससे कि हम उसे पाकर असंख्यभवों के कर्मों के क्षणमात्र में भस्म कर सकें ।

वि० स० २०२७, आसोज वदि-१२

मिहपोल, जोधपुर



से करता है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु अनेक धर्मात्मक हैं। इसीलिए कहा गया है कि—

‘त्वया गीत तत्त्व बहुनय - विवक्षेतरवशात् ।’

अर्थात्—हे भगवन्, आपने तत्त्व का स्वरूप अनेकनयो की मुख्यता और गौणता की विवक्षा और अविवक्षा से किया है। सापेक्षवाद का कथन आज विज्ञान-सम्मत माना जाता है। आज जो नवीन शोध कार्य हो रहे हैं, उत्तरकाल की शोधो से उनके निर्णय बदलते रहते हैं। किन्तु सर्वज्ञ वीतराग जिनदेव ने वस्तु के स्वरूप-विषयक जो निर्णय किये हैं, वे त्रिकाल अबाधित हैं, उनमें कभी परिवर्तन होने वाला नहीं है। अनेकान्तवाद की यही विशेषता है।

अनेकातः जीवन व्यवहार का मार्ग

भाइयो, व्यवहार में भी एकान्तवाद से काम नहीं चलता है, किन्तु अनेकान्तवाद के आश्रय से ही लोकव्यवहार भली-भाति चलता है। जैसे किसी सेठने अपने मुनीम से कहा—मुनीमजी, अमुक शहर में जाकर अमुक आढतिया का हिसाब करके आओ। साथ ही हिदायत दी कि ‘देखो—अपना तो गवाना मत और उसका अधिक लाना मत।’ मुनीम कहता है—सेठ साहब, आपका आदेश स्वीकार है। किन्तु वहा जैसा अवसर देखूंगा वैसा ही करूंगा। अब वह मुनीम उस आढतिया के यहा गया और उसने सर्वप्रकार से छान-बीन की कि आसामी कैसा है, उसकी नीयत कैसी है और आर्थिक परिस्थिति कैसी है? छान-बीन के पश्चात् मुनीम इस निर्णय पर पहुँचा कि आसामी तो अच्छा है, परन्तु अभी इसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। अतः यदि मैं इसके साथ झगडा करूंगा तो क्या हाथ आयगा। अदालत में दावा करूंगा तो पहिले अपना ही खर्च करना पड़ेगा, वकील को मेहनताना देना होगा। पोछे यदि मुकद्दमा में जीत भी हो गई और मय व्याज के अदालत से डिग्री भी मिल गई तथा कुर्की भी जारी करा ली, तो भी यहा से क्या वसूल होने वाला है? क्योंकि आसामी के पास न निजका मकान-दुकान है और न दुकान में कुछ माल-टाल ही है। इसके घर में तो पाच फूटे वर्तन भी नजर नहीं आते हैं। लोगो ने भी कहा—मुनीम जी, अदालत में जाने पर यहा से क्या वसूल करोगे? उल्टा

प्रथम की प्रतीति का दृष्ट

पहला आधुनिक विज्ञान गता पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वायुमंडल में जीव नहीं मानता था । किन्तु जब में मर जगदीशचन्द्रबसु ने वायुमंडल में प्रयोगोद्भूत का लेना मर जगदीशचन्द्रबसु द्वारा किया है, तब में वेदों में वायुमंडल, पृथ्वी और जल में जीव स्वीकार करने लगे हैं । फिर भी अग्नि और वायु में अभी उन्होंने जीवों को स्वीकार किया है । आज जो नवीन शोधें दिन-पर-दिन हो रही हैं उससे आशा है कि निश्चय भविष्य में इन दोनों में भी चेतन्य का सद्भाव स्वीकार कर लिया जाएगा । इस प्रकार जेनागमों में पृथ्वी आदि के जो जीवनपना माना गया है, वह विज्ञान से भली-भांति सिद्ध है । पृथ्वीकाय आदि किसी एक काय के आरम्भ में छहों काय के जीवों की हिता होती है, क्योंकि सर्वत्र छहों काय के जीव विद्यमान हैं । यह बात भी आज विज्ञान से प्रमाणित है । जैनदर्शन एक वैज्ञानिक दर्शन है और वह वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन किसी एक दृष्टि से नहीं करता है, किन्तु नाना दृष्टियों

आपका कोई घनिष्ठ मित्र है और जैसा आप कहते हैं, वह वैसा ही काम करता है। वह आपके कहे अनुसार किसी काम को पूरा करने के लिए आपके घर गया और आपकी श्रीमतीजी से उसके विषय में कहा। वह बोला—खबरदार, यदि इस सम्बन्ध में कुछ कहा तो घर में आना बन्द कर दूगी। दुकान पर सेठजी का राज है। किन्तु घर पर मेरा राज है। यहाँ मैं जो कुछ कहूँगी, वही होगा। अब भले मित्र का यही कर्तव्य है कि वह चुपचाप वापिस लौट आवे।

भाई, एकबार मैं एक गाव में किसी सस्था के कार्य के लिए गया। गाव वालों ने बताया कि यहाँ पर तो अमुक व्यक्ति सम्पन्न है, पूजा भी पास में है। यदि वे हुंकारा भर लें तो काम बन जाय। मैंने अपने उपदेश में उस कार्य के करने की चर्चा की। उस सेठने कार्य की सराहना की। जब उससे द्रव्य देने के लिए कहा गया तो बोला—महाराज, मुझे सोचने के लिए कुछ अवसर दीजिए। उसकी इस बात से मैं समझ गया कि वह अपनी श्रीमतीजी से सलाह करना चाहता है। मैंने भी कह दिया—अच्छा, सोच लेना। सेठ की इच्छा पच्चीस हजार देने की दिखी। सेठ व्याख्यान से उठकर दुकान पर गया। उसके घर पहुँचने के पूर्व ही मैं गोचरी के लिए उसके घर चला गया। मैंने उसकी सेठानी से कहा—बाई, उत्तम काम है, तेरी क्या मर्जी है। सेठानी बोली—बाबजी, सेठजी जाने। मैंने कहा—जो तू कहेगी, वही होगा। सेठानी ने कहा—जो आप हुक्म करें। तब मैंने कहा—पचास हजार चाहिए। तब वह बोली—पाच हजार मेरे अधिक हैं। मैंने कहा—जब सेठजी आवें, तब उनसे कह देना कि महाराज ने बुलाया है। उन्हें मेरे पास जल्दी भेज देना। और अवसर होवें तो तू भी साथ में आ जाना।

दो पहर के व्याख्यान में वे सेठजी आये और सेठानी ने भी सामायिक कर ली। गाव वालों ने कहा—महाराज, अमुक काम करना आवश्यक है। मैंने पूछा—भाई, उसके लिए कितने रुपये की आवश्यकता है? लोगो ने बताया कि चालीस-पैंतालीस हजार में काम हो जायगा। सब लोग सेठजी की ओर

तुम्हारे बडप्पन मे ही कलक लगेगा । आसामी भी कहता है कि मैंने मूल पूजा तो दे दी है । केवल व्याज ही वकाया है । वह भी मैं देता । परन्तु इन दिनों मेरा काम ढीला पड़ गया है । इस प्रकार चारों ओर की परिस्थिति देखकर वह मुनीम अपने कर्त्तव्य का निर्णय करता है और जो कुछ वह राजी-खुशी देता है, उसमें ही फैसला करके वापिस आजाता है । अथवा कोई ऐसा आसामी है जिसकी निजी मकान-दुकान है और दुकान में भी लाखों का माल है । फिर भी मुनीमजी के मागने पर पिस्तौल दिखा कर कहता है—खबरदार, यदि देने-लेने की बात की तो गोली मार दूंगा । ऐसे अवसर पर भी मुनीम सब आगा-पीछा सोचकर काम करता है ।

आप लोगो का ज्ञात है कि जो नौहरा आज महाराजा विजयसिंहजी का मौजूद है उसका पट्टा दिखाने के लिए श्यामविहारी जी ने हुक्म दिया । अब लोग पट्टा देखने के लिए वहाँ गये तब वह महाराजा विजयसिंहजी—वहाँ पर दुनाली लेकर बैठ गया और पट्टा मागने वालों से दुनाली का घोड़ा दवाते हुए बोले—कहो, दिखाऊँ पट्टा ? तो यह सुनते ही सब लोग वापिस चले गये । भाई, अवसर देखकर ही काम किया जाता है । इसीलिए तो सेठ ने मुनीम से कहा था—‘घर का गवाना मत । मुनीम देखता है कि आसामी की नीयत बुरी है, तो शान्ति से काम लेता है और कहता है—भाई, मैं तो सेठ का नौकर हूँ । आप जैसा चाहे, मैं वैसा ही फैसला करने को तैयार हूँ । वह कहता है—बारह आने दूंगा, या आठ आने और चार आने देने की कहता है, तो उसी को लेकर वापिस चला आता है । सेठजी कहते हैं—मुनीमजी, यह क्या किया ? तब मुनीमजी कहते हैं—क्या मैं सारा गवाकर आता ? वहाँ परिस्थिति ही ऐसी थी, अतः यही लेकर फैसला कर आया हूँ ।

भगवान् ने भी यही आदेश और उपदेश दिया है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव का विचार करके ही किसी कार्य का निर्णय करना चाहिए, केवल अपनी दृष्टि से ही किसी बात का निर्णय नहीं करना चाहिए । किन्तु सामने वाले की स्थिति को भी ध्यान में रखकर निर्णय करना चाहिए ।

ने दीवान से पूछा—सामने से किसकी यह सवारी आ रही है ? कोई शत्रु तो चढ़कर नहीं आ रहा है ? जाकर देखो—कौन आ रहा है राजा वही पर ठहर गये । दीवान ने जाकर देखा—अरे, ये तो नगरसेठ हैं । उनसे पूछा—सेठजी, कहा गये थे ? सेठजी बोले—दीवान साहब, हवाखोरी के लिए गया था । अब वहा से वापिस आ रहा हू । दीवान ने वापिस आकर राजा से कहा—ये तो अपने नगर के ही सेठजी हैं । राजा ने पूछा—इनका क्या नाम है, और कहा पर रहते हैं ? दीवान ने सेठजी का पूरा परिचय दिया । सुनकर राजा बोला—अरे, यह तो घर मे ही घाटा है । नगर मे ऐसे-ऐसे मालदार सेठो के रहते हुए भी मुझे दीवानजी, आपने आज तक कुछ भी जानकारी नहीं दी ? यदि ऐसे सेठो से मित्रता की जाय तो राज्य का दारिद्र्य दूर हो जाय । दीवान बोला—हा महाराज, सेठ से अवश्य ही मित्रता स्थापित करनी चाहिए । वस, फिर क्या था ? तुरन्त वही जाजम बिछवा दी गई । और राजा साहब वही विराज गये । जब सेठजी की सवारी यहा तक पहुँची तो उन्हें लोगो से ज्ञात हुआ कि सामने राजा साहब विराज रहे हैं । सेठ तुरन्त सवारी से नीचे उतरे और राजा साहब से रामा-सामा करने के लिए सामने गये । सेठजी को आता हुआ देखकर राजाजी कुर्सी से उठे और पाच-सात कदम आगे जाकर सेठजी का स्वागत करते हुए बोले—सेठजी पधारिये । यह कहकर राजाजी सेठजी का हाथ पकड़कर अपने पास की कुर्सी पर बैठाने लगे । तब सेठ ने कहा—मैं आपकी बराबरी मे कैसे बैठ सकता हू ? महाराज ने कहा—यह आपकी ताजीम है, यह कहकर और उनका हाथ पकड़कर अपने पास की कुर्सी पर उन्हें बिठा दिया । और कहा—सेठजी, हमारे नगर मे रहते हुए भी आप कभी मिलने तक भी नहीं आये ? सेठजी बोले - महाराज, मैं आना तो चाहता था, परन्तु आपके भय के मारे हाजिर नहीं हो सका । राजा ने कहा—सेठजी, आज मे आप मेरे मित्र हैं, और मैं आपका मित्र हू । सेठने कहा—महाराज, मैं विचार कर कहूंगा । राजा बोला—सेठजी, इसमे विचारने क्या बात है ? यह कहकर उन्होंने अपने शिर की पगडी उतार कर मेठ के शिर पर रख दी और सेठ के शिर की उतारकर अपने शिर पर रख ली । यह देखकर सर्व उपस्थित लोग कहने लगे—वाह रे मेठ,

देखने लगे और बोले—यदि सेठजी कह देवे तो क्यों दूसरो को कष्ट दिया जाय । मैंने सेठजी की ओर मुख करके कहा—भाई, क्या मर्जो है ? तुमने सलाह कर ली है ? मेरे ऐसा कहते ही सेठानी बोली—महाराज की जो मर्जो होवे, वही ठीक है । तब मैंने कहा—इक्यावन हजार ठीक है । उसने कहा—जैसी महाराज की आज्ञा । भाई, दान-पुण्य के अवसर पर अपनी सहघर्मिणियों से सलाह करके काम करना ठीक रहता है, क्योंकि वे आपकी धर्मपत्नी हैं । जो धर्म को पाले, उसे ही धर्मपत्नी कहते हैं । और उन्हें भी चाहिए कि पति के प्रत्येक सत्कार्य में वे पूर्ण सहयोग देवे । शास्त्रकार कहते हैं कि—

नित्य भर्तृमनीभूय वर्तितव्यं कुलस्त्रिया ।

धर्मं श्रीशर्मकोत्थेककेतनं हि पतिव्रता ॥

कुलवन्ती स्त्री को सदा अपने भर्तार के मन के अनुकूल ही वर्तना चाहिए । क्योंकि पतिव्रता स्त्री धर्म, लक्ष्मी, कीर्ति और सुख की आगार है ।

इस प्रकार वहा की आवश्यकता एक सेठजी ने ही पूर्ण कर दी । भाई, जिसके हाथ में हो, वही दे सकता है । जिसके हाथ में नहीं है, उससे कहना व्यर्थ है । मनुष्य को दाता की नाडी का परिज्ञान होना चाहिए । हम आपसे कहते हैं कि अमुक काम करना है तो आप लोग सुन करके माथा नीचा कर लेते हैं । परन्तु हमें तो हर एक की नस देखनी पड़ती है कि कहा दवाने पर काम सिद्ध होगा । कहने का सार यही है जहा जिस प्रकार से कार्य सम्पन्न होने की सभावना हो, वहा उसी प्रकार से अवसर देखकर कार्य सिद्ध कर लेना चाहिए । घर में यदि पुरुष चतुर है तो वह घर का काम चला सकता है और यदि स्त्री चतुर हो तो वह भी काम चला सकती है ?

चतुर नारी

किसी शहर में एक श्रीमन्त सेठ रहते थे । उनकी दिसावर में पन्द्रह सौ दुकानें चलती थी । घर पर सर्व प्रकार के राजसी ठाठ-बाट थे । और शान-शौकत के साथ ही घर से बाहिर निकलते थे । एक बार वे हवाखोरी करके घर वापिस आ रहे थे । उनके साथ में सैकड़ों कामदार थे और हाथी घोड़े भी चल रहे थे । इसी समय सामने से नगर के राजा की सवारी निकली । राजा

होती है। तुझे तो खुशी मनानी चाहिए। यह सुनकर सेठानी ने फिर कहा—कि आपने यह काम अच्छा नहीं किया है, इसका भविष्य मे आपको पता चलेगा। सेठजी बोले—तू व्यर्थ की आशका करती है, राजसुख और भी मिल गया है। अब महाराज के पास मेरा आना जाना होगा और काम-काज भी शामिल होंगे, जिससे मेरी धाक भी सब पर रहेगी।

इस प्रकार सेठजी का राजा के यहा आना-जाना प्रारम्भ हो गया। सेठजी की दिसावरो की दुकानो से कोई बढिया वस्तु आती तो वे राजा के यहा भिजवाते। और राजा के यहा से भी बदले मे कोई न कोई वस्तु भेंट मे आती ? इस प्रकार दोनो की मित्रता दिन-प्रति दिन घनिष्ठ होने लगी। राजा को किसी खास मामले मे यदि सलाह की आवश्यकता होती, तो वे सेठजी से लेते रहते। सेठजी की सलाह से राज-कार्यों मे लाभ भी पर्याप्त होने लगा। भाई, महाजन की बुद्धि केबटने की होती है। धीरे-धीरे मित्रता ने इतना गाढ रूप ले लिया कि महाराज हर मामले मे सेठजी के साथ ही विचार-विनिमय करने लगे। यह देखकर दीवान ने सोचा कि यह बनिया राजा के कानो मे लग गया है, तो फिर हमारा यहा रहना कठिन है। अब कोई ऐसा उपाय करना चाहिए कि इसका यहा से सम्बन्ध-विच्छेद हो जाय तो ठीक रहे। अन्यथा हम सब कामदारो के विस्तर गोल हो जावेंगे।

एक दिन अवसर देखकर दीवान ने राजा से कहा—महाराज, आजकल आप राज्य का काम-काज नहीं देखते हैं और सेठजी के भरोसे ही सब कुछ छोड़ दिया है, सो ठीक नहीं है। क्योंकि नीति मे कहा है—

तुलसी फबहु न फीजिए, वणिक-पुत्र विश्वास।

धीरप देके धन हरे, रहे दास फा दास ॥

दीवान की बात सुनकर महाराज बोले—दीवानजी, आप यह क्या उल्टी बात कह रहे है। देखते नही कि राज्य मे प्रति वर्ष जो लाखो का घाटा रहता था, वह उनकी सलाह से पूरा हो गया है और अब राज्य को लाखो का मुनाफा हो रहा है। सेठ की भाग्यवानी बड़ी प्रबल है, वह जो सलाह देता है, उसमे

तू बड़ा सौभाग्यशाली है जो राजा ने तुझे अपना मित्र बनाया है। इसके पश्चात् सामान्य शिष्टाचार के पश्चात् दोनों अपने-अपने महलो पर चले गये।

सेठजी ने घर पहुँचकर हाथ-मुँह धोया और भोजन के लिए बाजोट पर विराज गये। परोसगारी करते समय सेठानी की दृष्टि सेठजी की पगडी पर गई। पगडी पर सदा के समान पेच नहीं दिखाई दिये। सेठजी मरोडदार पेच लगाते थे। भाई, जिसके हाथ में मरोड है, उसके पेच में भी मरोड होती है। सेठानी बोली—आज आपकी यह बिना मरोड वाले पेच के पगडी कैसी ? और आज आपके चेहरे पर इतनी खुशी कैसी दिख रही है ? सेठ ने मार्ग में घटी हुई सारी घटना कह सुनाई। साथ ही उसने यह भी कहा कि मैंने महाराज से बहुत कुछ कहा कि मैं सेठानी जी से पूछे बिना मित्रता करने के विषय में कुछ नहीं कह सकता हूँ। मगर महाराज नहीं माने और उन्होंने अपने हाथ से ही यह पगड-बदल दोस्ती कायम कर दी। यह सुनकर सेठानी बोली—आपने बहुत भूल की है। राजाओं से कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए। इन लोगों से सदा इस प्रकार दूर रहना चाहिए जिस प्रकार कि अग्नि से दूर रहा जाता है। नीति कहती है कि—

‘नटायन्ते हि राजानः सेव्या हव्यवहा यथा ।’

अर्थात् राजा लोग नट के समान आचरण करते हैं, कभी डोरी के इस किनारे नाचते हैं और कभी उस किनारे नाचते हैं। इन लोगों की दृष्टि बदलते देर नहीं लगती है। इनकी सगति को अग्नि के समान दूर से ही अच्छी है। अग्नि हमारे भोजन को पकाती है, सर्दी को दूर करती है एवं अन्य और भी बहुत उपकार करती है, परन्तु उसे लोग दूर से ही तापते हैं, और उससे बच कर ही रहते हैं। इसी प्रकार राजाओं की सेवा भी दूर से ही करना चाहिए। इन लोगों के साथ की गई घनिष्ठता या मित्रता हमेशा दुःख देती है।

राजा मित्र केन दृष्टं श्रुतं वा

सेठानी की इन बातों को सुनकर सेठजी बोले—अरी तू तो विलकुल वावली सी दिखती है। राजाओं के साथ मित्रता तो पुण्यशालियों के नसीब में

युक्ति सगत है। पहिले आपको स्वीकृति देना चाहिए। सेठ ने मन में हर्षित होते हुए कहा—महाराज, आनेवाली इसी पंचमी के दिन सर्व राज-परिवार के लिए सादर निमन्त्रण स्वीकार कीजिए। राजा ने सेठजी को स्वीकृति दे दी। और सेठजी हर्षित होते हुए अपने मकान पर आये। महाराज भी राजमहल चले गये।

घर पर आते ही सेठजी ने सेठानीजी से कहा—मैं इसी पंचमी के लिए महाराज को सपरिवार भोजन का निमन्त्रण दे आया हूँ और महाराज ने स्वीकृति भी दे दी है। अतः उस दिन के लिए भोजन की उत्तम से उत्तम तैयारी होना चाहिए, जिसे देखकर महाराज भी दग रह जायें। सेठजी की बात सुनते ही सेठानी बोली—आपकी बुद्धि को क्या हो गया है? दिन आनन्द से बीत रहे हैं, तो उसमें अपने ही हाथ से क्यों आग लगाकर नष्ट करते हो? अरे, राजा का घर के ऊपर बोलना ही बुरा है, फिर उसे घर के भीतर बुलाना तो और भी अधिक अनर्थकारक है। राजा लोगो से तो दूर की मित्रता ही भली होती है। उन्हें अपना घर कभी नहीं दिखाना चाहिए। इन लोगो के भाव पलटते देर नहीं लगती है। सेठानी की बात सुनकर सेठ बोला—तुम तो भली बात में भी बुराई ही देखती हो। जानती नहीं कि यदि राजा प्रसन्न हो जाय, तो साधारण मनुष्य को भी निहाल कर देता है। कहा भी है कि 'राजा प्रसन्नं गजभूमिदानं' राजा जिस पर प्रसन्न हो जाय तो उसे हाथी-घोड़े और जमीन-जागीर दे देता है। यदि महाराज की अपने ऊपर प्रसन्नता बनी रहेगी, तो आगे अपन और भी अधिक फूलें-फलेगे। सेठानी ने बहुत कुछ समझाया। पर सेठ के गले एक बात भी नहीं उतरती। उल्टा उसे यह कहकर निरुत्तर कर दिया कि अब तो मैं निमन्त्रण दे आया हूँ, उसे तो पूरा करना ही पड़ेगा? क्या दिया हुआ निमन्त्रण भी वापिस लिया जाता है? देखो—केवल तीन दिन शेष है। इस बीच में सर्व प्रकार की अच्छी से अच्छी तैयारी होना चाहिए। यदि तू तैयारी करने से इनकार करती है, तो मैं बाहिर ही बगीचे में तैयारी करा लूंगा। पर इसमें तेरी शोभा नहीं रहेगी। सेठजी की यह बात सुनकर सेठानी बोली—यदि मुझसे तैयारी कराना चाहते हैं तो आप सारे गांव को

सदा ही विजय, यश और लाभ तीनों की प्राप्ति हो रही है अतः आपकी बात मैं कैसे सच मान सकता हूँ ।

दीवान सोचने लगा—सेठ ने महाराज को सर्व ओर से अपने वश में कर लिया है । अतः महाराज उसके विरुद्ध कोई बात सुनने वाले नहीं हैं । अब और कोई उपाय सोचना चाहिये जिससे कि सेठ की सत्ता यहाँ से हटे । अतः एक दिन अवसर पाकर उसने महाराज से कहा—सेठजी के यहाँ से नित्य कोई न कोई नयी भेट आती रहती है । परन्तु आपने तो उनको कभी जल-पान के लिए भी नहीं बुलाया है । मित्रता के लिए जैसे अपनी गुप्त बात कहना और मित्र की गुप्त बात सुनना और परस्पर में उचित सलाह देना आवश्यक है, उसी प्रकार खाना-खिलाना और देना-लेना भी आवश्यक है । नीति में कहा है—

ददाति प्रतिगृह्णाति, गुह्यमाख्याति पृच्छति ।

भुङ्क्ते भोजयते चैव षडेते प्रीतिलक्षणम् ॥

महाराज, मित्र को भेट देना और उसकी भेट को स्वीकार करना, अपने सुख-दुःख की गुप्त बात मित्र से कहना और उसके सुख-दुःख की गुप्त बात पूछना जैसे मित्र के साथ प्रीति बढ़ाती है, उसी प्रकार मित्र को खिलाना और उसके यहाँ खाना-पीना भी प्रीति को बढ़ाता है । इसलिए महाराज, एकबार तो आप सेठजी को प्रीतिभोज दीजिए । राजा साहब यह सुनकर हर्षित होकर बोले—दीवानजी, आपका कहना बिलकुल सत्य है । उन्हें आज ही कल के भोजन के लिए आमन्त्रित करो ।

सायंकाल के समय महाराज हवाखोरी के लिए गये । सेठजी भी हवा-खाने के लिए गये हुए थे । अतः नगर के बाहिर ही दोनों का आमना-सामना हो गया । साधारण शिष्टाचार के पश्चात् राजा ने कहा—सेठ साहब, कल सपरिवार आप राजमहल में भोजन के लिए पधारिये । सेठ ने कहा—महाराज, मैं प्रतिदिन आपका ही तो खाता हूँ । फिर भी यदि आपका आदेश है तो उसके पूर्व मेरा निवेदन है कि पहिले महाराज मेरा घर पवित्र करें । पीछे आपका आदेश शिरोधार्य है । दीवानने कहा—हा महाराज, सेठजी का कहना बिलकुल

पचमी के दिन यथासमय सर्व राज-परिवार के एव नगर-निवासियों के साथ महाराज जी मने के लिए पधारे। सेठजी ने उन सबकी समुचित अग-वानी की और सबको यथास्थान भोजन के लिए बैठाया। सेठनी ने अपने भंडार में बीस हजार सोने के और तीस हजार चांदी के थालों को निकलवाकर उनमें ही सबके लिए परोसगारी कराई। किसी के लिए भी पीतल के बर्तनों का काम नहीं था। सब थालों में सोने और चांदी की कटोरिया थी। सबको एक सी मिठाइया, नमकीन, पूड़ी शाक और कचौड़िया-पकौड़िया परोसी गई। सारे भोजन करने वाले सेठजी की रसोई की प्रशंसा करने लगे। जब सबकी परोसगारी हो गई, तब सेठजी ने महाराज से भोजन प्रारम्भ करने के लिए प्रार्थना की। महाराज के भोजन प्रारम्भ करने के साथ ही सबने भोजन करना प्रारम्भ कर दिया। सहसा महाराज की नजर अपने सामने बैठे दीवानजी के ऊपर गई। वे सेठजी का यह ठाठ-बाट देखकर के आश्चर्य-चकित होकर चित्र-लिखित से रह गये। ईर्ष्या से उनका हृदय जलने लगा और हाथ में उठाया लड्डू हाथ में ही रह गया। तब महाराज ने कहा—दीवानजी, क्या नींद आ रही है? खाना तो प्रारम्भ करो। दीवान बोला—महाराज, मैं कैसे खाऊँ? मेरा तो माथा और पेट दुख रहा है?

भाइयो, सचाई तो यह है कि ईर्ष्या से ग्रास उसके लिए मुख में देना दूभर हो गया। मगर राजा साहब से अपने मन की बात कैसे कहे! इसलिए शिर और पेट के दर्द का बहाना लेकर महाराज से उक्त बात कही—महाराज ने कहा—जो कुछ भी अनुकूल पड़े, वही खाओ। वह खाने का अभिनय करता हुआ बोला—महाराज, सेठजी ने आपको यह पार्टी आपकी नाक काटने के लिए दी है? राज्य में कभी आपको नगर-भोज का अवसर आता है तो दो कौड़ी की पत्तलों में जिमाते हैं। जबकि यह सेठ पचास हजार मनुष्यों को मोने-चांदी के थालों में जिमा रहा है। अब यदि आप मेरी बात मानें तो इन सब थालों को मय कटोरी गिलासों के राज भण्डार में पहुँचा दिया जावे। इन्हें अपने वैभव का बहुत गर्व हो रहा है। जब तक इसकी नस नहीं दावी जायगी, तब तक यह आप पर हावी होता जायगा। आज तो इसने इस प्रकार की पार्टी

निमंत्रण दे देवे, इसमें अपने घर की शोभा है। सेठ ने कहा—इतने हजारों मनुष्यों के भोजन की व्यवस्था कर लोगी ? सेठानी बोली—घर में किस बात का घाटा है ? सेठ बोला—अरी, तीन दिन में हजारों की व्यवस्था कैसे करेगी। सेठानी बोली—आपको इस बात की चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। सबको न्योता देना आपका काम है और सबको जिमाना मेरा काम है। कहो भाइयो, एक वह भी स्त्री है जो हजारों को खिलाने का भार अपने ऊपर लेती है और एक आपकी भी देविया है, यदि पच्चीस मेहमानों को घर ले जाओ तो वापिस उल्टे पैरों ही उतारना पड़ता है।

अब सेठजी दुकान पर गये और मुनीमजी से कहा—सारे शहर में निमंत्रण दे दो कि इसी पचमी के दिन सबका मय पाहुनों के यहाँ निमंत्रण है। उस दिन किसी के यहाँ चूल्हा नहीं जलेगा। मुनीम ने प्रसन्न होकर कहा—आप ने यह बहुत उत्तम विचार किया है। मैं सबके यहाँ निमंत्रण भिजवाने की व्यवस्था करता हूँ। तत्पश्चात् उसने सभी जातियों के मुखिया लोगों को बुलवाया और उनसे कहा—इसी पचमी के दिन सेठ साहब का विचार सारे शहर को प्रीतिभोज देने का है। अतः आप लोग अपनी-अपनी जाति में निमंत्रण दिला देवे और पचमी के दिन बुलाने और सबको खिलाने-पिलाने की व्यवस्था का भार मजूर करे। सबने इसे सहर्ष स्वीकार किया।

पचमी के दिन प्रीतिभोज की सारे शहर में धूम मच गई। इधर सेठानी ने भी तैयारी में कोई कसर नहीं रखी। वे समझती थी कि घर की शोभा तो स्त्री की चतुराई और घर की सुघड व्यवस्था से है। फिर अनेक पीढ़ियों के बाद नगर-भोज का यह सुअवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। दैव ने भी सर्व प्रकार से घर भरा-पूरा कर रखा है। फिर मैं क्यों कजूसी करूँ ? क्या इस अपार धन-दौलत को मैं यः सेठजी अपनी छाती पर बाध करके ले जायेगे ?

सेठजी ने भी हवेली के भीतर और बाहिर लोगों के बैठने की समुचित व्यवस्था की। सड़कों पर कनारों और शामियाने लगवा दिये गये, स्थान-स्थान पर हरे भरे गमले आदि रखवा दिये और महाराज एवं राज-परिवार के बैठने के लिए अपनी बैठक को विशेष रूप से सजा दिया गया।

किरानेवालो को किराने की, कपडेवालो को कपडो की, एव वर्तन जो अपने घर नहीं थे, उनकी सूची वर्तन वालो को लिखा दी। इसी प्रकार अनाज के व्यापारियों को गेहूँ, चना, उडद-मूँग आदि का परिमाण लिखा दिया और उन्हें विदा कर दिया।

यथामय महाराज के यहा वारात आई और वाईराजा का विवाह धूम-धाम के साथ सम्पन्न हो गया। तब राजा ने दीवान से कहा कि विवाह तो हो गया है, अब सेठजी का माल कैसे हजम किया जाय ? न्याय के अनुसार तो सब वर्तनादि वापिस करना चाहिए। इस प्रकार चौड़े घाटा तो नहीं डाला जा सकता है। दीवान ने कहा—महाराज, आप इस बात की चिन्ता न कीजिए। मैं सब उपाय कर लूँगा, यह कहकर उसने सेठजी को बुलाकर कहा—सेठजी, आप जैसे श्रीमन्त की कृपा से वाईराजा की शादी सानन्द हो गई है और महाराज को भरपूर यश भी मिल गया है। अब आप विवाह के अनुरूप यदि दायजा दिया जावे तो ठीक रहेगा। सेठ ने कहा—दीवान साहब, जो आप आज्ञा करें, वह मैं देने के लिए तैयार हूँ। दीवान ने कहा—और तो सब दान-दहेज तैयार कर लिया गया है। केवल चार गहनो की कमी है। सेठ ने कहा—उनके नाम बतलाइये—मैं उनको लाकर सेवा में हाजिर करूँगा। दीवान ने कहा—एक भोला, एक डाह्या, एक कपटी और एक नमक हराम। इन चार गहनो को दहेज में देने की आवश्यकता है। सेठजी इन गहनो के नाम सुनकर बहुत चकराये और सोचने लगे—इनके तो मैंने आज तक नाम भी नहीं सुने हैं। फिर कुछ विचारकर बोले—इनके लिए समय की कुछ सुविधा दी जाय। महाराज ने चारो गहनो को लाने के लिए एक माम का समय दे दिया। दीवान बोला—महाराज, इतने समय तक वारात कैसे रोकी जा सकती है ? इसलिए वारात को विदा कर दिया जावे। केवल वाईराजा और वीदराज को रोक लिया जावे। उनको एक मास के पश्चात् दहेज के साथ विदा कर देंगे। उसने सेठजी से कहा—एक मान के भीतर चारो गहने आ जाने चाहिए। सेठजी 'हा' भरकर घर चले आये।

दुकान पर आकर उन्होंने मुनीमजी ने कहा—महाराज को वाई राजा के

देकर आपका अपमान किया है। कल और कोई उपाय से आपको यह नीचा दिखायेगा। अतः शत्रु को उठते ही दबा देना चाहिए, अन्यथा पीछे उसको दबाना कठिन होता है। राजा ने बातों को ध्यान से सुना और सिर हिलाकर अपनी मूक सम्मति दीवान को दे दी।

जब सारे लोग भोजन कर चुके तो सेठजी ने सब को पान-सुपारी दिलाई और स्वयं पानदान लेकर महाराज के सामने उपस्थित हुए तथा उनकी समुचित नजर न्यौछावर की। महाराज भी ऊपरी प्रसन्नता दिखाते हुए राजमहल चले गये।

दूसरे दिन महाराज ने एकान्त में दीवानजी को बुलाकर पूछा—कहो क्या सलाह है? उसने कहा—महाराज, बाईजी लाल बड़ी हो गई है। अब उनकी शादी की तैयारी करनी है। अतः उसके बहाने से सेठजी के यहां से सोने-चादी के सब थाल भय कटोरी गिलासों के मगवा लिये जावें। पीछे देना तो अपने हाथ की बात है।

हवाखोरी के समय राजा साहब ने सेठजी को बगीचे में बुलाया। सेठजी गये और अभिवादन करके बोले—महाराज, क्या आज्ञा है? राजा ने कहा—सेठजी, बाईराजा का विवाह करना है। सेठजी ने कहा—महाराज, विवाह का सारा खर्च मैं उठाऊंगा। महाराज, बोले—यह तो आपकी कृपा है। परन्तु मुझे शादी के लिए वर्तन-भाड़ों की आवश्यकता है। सेठजी ने कहा—आपको जिन वर्तनों की भी आवश्यकता हो, वो मेरे यहां से मगवा सकते हैं। यह सुनते ही दीवान ने वर्तनों की सूची जेब में से निकालकर महाराज के हाथ में दे दी। उन्होंने सेठजी को देते हुए कहा—इसके मुताबिक सब वर्तन राजमहल में भिजवा दीजिए। और जो अन्य वस्तुएं आपके यहां नहीं हों, उन्हें बाजार से खरीद करके भिजवा दीजिए। सेठजी सबको भिजवाने की 'हा' भरकर अपने घर लौट आये। फिर दुकान पर जाकर उन्होंने सब व्यापारियों को बुलवाया और उनसे कहा—महाराज की बाईराजा का विवाह होना है। उसके लिए इस-इस सामान की महाराज को आवश्यकता है, सो आप लोग, यह मामान राजमहल भिजवा दें और सबके रुपयों का भुगतान मैं करूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने घी-शक्कर वाले को घी-शक्कर की तोल लिखा दी,

मुझे बताइये । मैं सर्व सम्भव उपाय करूँगी । कई बार पूछने के बाद सेठजी बोले—क्या बताऊँ ? तूने जो कहा था, वही सच हुआ ? सेठानी ने दिलासा देते हुए कहा—आखिर, मैं सुनूँ तो सही कि बात क्या है ? तब सेठ ने सारी बातें सेठानी को कह सुनाई । और कहा कि आज हुकम मिला है कि यदि पन्द्रहवें दिन ये चारो गहने नहीं दिए तो घर-बार जप्त कर लिया जायगा । सेठानी बोली—आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है । ये चारो गहने तो कभी से मेरी तिजोड़ी में रखे हैं । आप तो आनन्द से खाइए पीजिए और आराम कीजिए । सेठजी बोले—अरी, क्या तू भी मेरे साथ मजाक कर रही है ? मेरे तो प्राण सकट में पड़े हैं ? सत्य बता, क्या गहने तिजोड़ी में तैयार रखे हैं ? सेठानी ने कहा—नाथ, क्या ऐसे सकट के समय भी कोई भली-स्त्री अपने स्वामी के साथ मजाक कर सकती है ? आप बिल्कुल निश्चित रहे ? समय पर चारो गहने राज-महल पहुँचा दिये जावेंगे । सेठानी के ऐसे आश्वासन एवं प्रेम भरे मधुर वचनों को सुनकर बहुत शान्ति मिली । सेठानी ने कहा—आप बिल्कुल निश्चित होकर राज-दरबार में जाते-जाते रहें । दूसरे दिन जब सेठजी प्रसन्न चित्त राज-सभा में गये तो राजा ने दीवान से कहा—अरे, बनिया तो आज खुश नजर आ रहा है ? इसे गहने मिल गये प्रतीत होते हैं ? दीवान बोला—महाराज, आप तो राज-महल से नन हैं और यह सेठ धन के मद से उन्मत्त है । वे गहने तो स्वप्न में भी कहीं प्राप्त नहीं हो सकते हैं । दीवान की बात सुनकर राजा ने मन ही मन संतोष की साँस ली ।

जब एक मास पूर्ण हो गया, तब इक्तीसवें दिन सेठ ने सेठानी से कहा—वे चारो गहने दो, जिन्हें लेकर मैं राज-दरबार में जाऊँ ? सेठानी ने कहा—वे गहने आप नहीं, किंतु मैं ही लेकर राज-दरबार जाऊँगी । इतने में ही राजा के भेजे चार धुड़सवार आ पहुँचे और सेठजी से बोले—सेठ साहब पधारिये और वे चारो गहने हमें दीजिए । सेठ ने कहा—गहने सेठानीजी के पास हैं और वे ही स्वप्न दृष्ट से महाराज को भेंट करेंगी । चारो सवारों ने वापिस जाकर सेठ की वही बात राजा से कह दी ।

लिए दहेज देने को इन चार गहनो की आवश्यकता है, अतः इनको बाजार से खरीद कर मगा लिया जाय। मुनीम ने कहा—ये गहने तो यहाँ नहीं मिलेंगे। तब सेठ ने कहा—अच्छा दिसावर में जो अपनी पन्द्रह सौ दुकानें हैं, उनको लिख दो कि ये चारों गहने खरीदकर जल्दी से जल्दी यहाँ भिजवा दिये जावें। सेठजी के हुक्म के साथ ही सब दुकानों को पत्र लिखा दिये गये। पन्द्रह दिन में सब दुकानों से उत्तर आ गया। सब में शब्द न्यारे-न्यारे होने पर भी सार बात एक ही लिखी थी। मुनीम ने सर्व पत्रों की फाइल सेठजी के हाथ में दे दी। उन सब में यही लिखा था कि “मुनीम-साहब, आपका पत्र मिला। पढ़कर बहुत दुःख हुआ। ऐसा मालूम पड़ता है कि सेठ साहब का दिमाग खराब हो गया है। इसलिए आप अच्छे वैद्यों से उनका इलाज करावें। अन्यथा सारा कारोबार समाप्त होते देर नहीं लगेगी। राजी खुशी के समाचार तुरन्त दें।”

सेठजी ने सब पत्रों को उलट-पुलट कर देखा। सब में एक ही बात लिखी थी। वे बड़े असमजस में पड़े। अब मैं क्या करूँ ? वे राज-दरबार में गये, परन्तु मुख अत्यन्त उदास था। दीवान उन्हें देखकर जान गया कि मेरी करामात काम कर रही है। उसने सेठजी से पूछा—क्या चारों गहने तैयार हैं ? सेठ ने कहा—हाँ प्रयत्न कर रहा हूँ। दीवान बोला—सेठजी, केवल पन्द्रह दिन शेष हैं। यदि तीसरे दिन वे गहने नहीं आये, तो आपका सब घर-बार जप्त कर लिया जायगा। यह महाराज का हुक्म है।

सेठजी राज-दरबार से घर पर आये। और अपनी बैठक में जाकर बेहोश होकर पड़ गये। पता चलते ही सेठानीजी आई और सेठजी को बेहोश देखकर वैद्यजी को बुलाया। शीतलोपचार किया गया। वैद्य ने कहा—नाडी की गति-विधि तो ठीक है। कुछ गर्मी बड़ी हुई है सो शीतलोपचार से थोड़ी देर में ठीक हो जायेंगे। शीतलोपचार से कुछ शान्ति मिली और सेठजी ने आँखें खोली। सेठानी ने पूछा—आपकी तबियत कैसी है ? सेठानी के शब्द सुनते ही सेठजी की आँखों से आँसू गिरने लगे और कुछ बोला नहीं गया। सेठानी ने उन्हें घोरज बघाते और माथे पर हाथ फेरते हुए कहा—घबड़ाने की क्या बात है,

है। यह प्रकृति की भूल हो गई है कि उसने आपके दाढ़ी और मूँछे उत्पन्न कर दी हैं।

सेठानी की यह कटु बात सुनते ही महाराज आग-बबूला हो गये। पर क्रोध को दबाकर बोले—सेठानीजी, क्या भग पीकर आई हो? सेठानी ने कहा—महाराज, हमारे नणोका क्या काम है? हम तो जैनधर्म को पालने वाले हैं। तब राजा बोला—फिर इस प्रकार कैसे बोल रही हो। सेठानी ने कहा—महाराज, मैं ठीक बोल रही हूँ। आपको यह कहते हुए शर्म नहीं आई कि मैं घर लूट लूंगा। आपने मित्रता का अनुचित लाभ उठाया, बाई राजा की शादी के बहाने मेरे घर से सब सोने-चादी के बर्तन मगवा लिये। जीमन-वार के नाम पर बाजार से भी सारा सामान हमारे ही द्वारा मगवाया। और अब दहेज के नाम पर इन गहनो के बहाने हमारे घर को लूटना चाहते हैं?

सेठानी के ये कठोर वचन सुनकर महाराज आपे से बाहिर हो गये और बोले—अरी, चुपचाप गहने देती है, या नहीं? अन्यथा तेरा सिर उड़वा दिया जायगा। यह सुनकर सेठानी भी उत्तेजित होकर बोली—महाराज, आपने जीवन भर मक्खिया ही मारी होगी? अन्यथा बतलाइये—कितनों के सिर उड़ाये हैं? पहिले उनके नाम बतावे फिर मेरे सिर पर हाथ उठाने का साहस करे। आपने गहने मागे हैं, उन्हें लीजिए न? यह कहकर सेठानी ने अपनी नौकरानी से कहा—अरी छोकरी, मेरा गहनो का केस ला। उसने लाकर सेठानी के हाथ में दे दिया। केस के मखमल के ऊपर सोने के तारके साथ हीरा-पन्ना जड़े हुए थे। यह देखकर राजा और दीवान दोनों ही चकित रह गये। दीवान बोला—सेठानीजी, यहाँ आकर गहने दो। नेठानी बोली—मैं नहीं आ सकती। तुम मागते हो तो आकर ले जाओ। याचक ही दाता के आगे जाकर हाथ पसारता है। तब राजा स्वयं उठकर नेठानी के नामने गये और बोले—नाओ चारो गहने। नेठानी ने कहा—सभालिये चारो गहने—

भोलो म्हारो पर-घणो, डाही राजा हूँ।

बपटी मंत्री पापरो, नमबहरामी तूँ ॥

तत्पश्चात् सेठजी दरबारी पोशाक पहिन कर राज-दरवार में पहुँचे । दीवान ने पूछा—क्या आप गहने लाये हैं ? सेठ बोला—कौन से गहने ? दीवान ने कहा—भोला, डाह्या, कपटी और नमक हराम । सेठ ने उत्तर दिया—ये गहने तो सेठानीजी के पास हैं । वे ही आकर स्वयं देगी । तब दीवान ने सेठानी को बुलाने के लिए दासियों को भेजा । सेठानी पहिले से ही सज-धज कर तैयार बैठी थी । दासियों के पहुँचते ही वह ठाठ-बाट से पालकी में बैठकर के घर से चली । इधर राज-सभा में लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि कौन से अद्भुत आभूषण है, हमने तो उनका नाम भी नहीं सुना ? इसलिए सब लोग बड़ी उत्सुकतापूर्वक सेठानी की आने प्रतीक्षा कर रहे थे । इसी समय सेठानीजी की सवारी राज-दरबार में पहुँची । और उन्होंने पालकी में से उतर कर सभा में प्रवेश किया । सारे सभासद विस्फारित नेत्रों से सेठानी की ओर देखने लगे ।

सेठानी ने राजा के सामने जाकर उनका यथोचित अभिवादन किया और पूछा कि कौन से चार गहने चाहिए हैं ? उनके नाम बतलाइये । दीवान बोला—भोला, डाह्या, कपटी और नमकहराम । ये नाम सुनते ही सेठानी ने कहा—महाराज, चारों ही आभूषण तैयार हैं । उनका इतना बहुमूल्य जडाव है कि आपके सारे राज्य के बेच देने पर भी उनकी कीमत पूरी नहीं होगी । यह सुनते ही सब लोगो का मुँह उतर गया । और सोचने लगे कि अब क्या होगा ? सेठानी फिर बोली—सब गहनो की कीमत मय मूल व्याज के पाई-पाई देनी होगी । गहने मेरे पास तैयार हैं, परन्तु उन्हें देने से पहिले मेरी एक विनती सुनली जाए—

तुम दीसत के नर, दीसत हो, पर लच्छन तो पशु के सब्वहिये,
खावत पीवत सोवत वैठत, रह्यो घर में वन जात सरहिये ।
रात रही परभात चले सुन्दर यो नितभार वही ये,
और तो लच्छन आन मिले, सिर्फ दोय कमी सिर सींगर पूंछ नहींये ॥

महाराज, आप देखने में तो मनुष्य हैं, बाकी सारे लक्षण तो पशु के हैं । कमी है तो केवल यही कि आपके मिर पर सींग नहीं और पीछे पूछ नहीं

चाहिए। मेरान्नी के इतना कहने पर भी राजा ने यह कह कर दीवान को देश में निकाल दिया कि यह दीवानगिरी के योग्य नहीं है।

माइयो, कहने का मार यह है कि यदि घर की स्त्री में बुद्धि और चतुराई हो, तो वह विगडते को सभाल लेती हैं। घर की शोभा सुघड स्त्री से ही है। जहा पर स्त्री सुघड और चतुर नहीं होती, है, वहा पर घर विगडते देर नहीं लगती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि विवाह के समय वह धन को न देखे, किन्तु कुशल बुद्धिमती कन्या को ही देखे। क्योंकि सच्ची लक्ष्मी तो वही है। मनुष्य को भी सूझ-बूझ से काम लेना चाहिए। यदि समय पर सूझ-बूझ से काम न लिया जाय, तो बड़े बड़े अनर्थ हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति भिन्न-भिन्न होती है। पर उन सब के साथ समन्वयात्मा बुद्धि से ही काम लेना चाहिए। यह समन्वयवाद ही जैनधर्म का मूल है।

वि० स० २०२७ आसोज वदि १३

सिहपोल, जोधपुर,



महाराज, मेरा घर-धणी भोला था, जो आपसे मित्रता की। आप डाह करने वाले हैं ईर्ष्यालु हैं। जो आपकी वार्ड-राजा की शादी में इतना धन लगा दिया, फिर भी आपको सन्तोष नहीं हुआ। डाही (चतुर) मैं हूँ तो दवामाल वापिस ले लूँगी खानेवाले हैं कौन ? जरा-आगे देखिये और यह मन्त्री कपटी है, जो छल-प्रपञ्च बताकर आपके द्वारा घर जप्त कराना चाहता है और आप स्वयं नमकहरामी हैं जो मेरा इतना धन खा करके भी मुझे और मेरे घर को वर्वाद करना चाहता है ?

सेठानी की यह फटकार सुनकर राजा और दीवान दोनों मन्त्र-कीलित से रह गये। राजा का भूत उतर गया और मनमें सोचने लगे—सेठानी ने बात तो ठीक कही है और चारों गहने भी ठीक सभलवाये हैं। यह दीवान बड़ा पापी और कपटी है। उसके मायाजाल में फसकर के मैंने यह अनुचित किया, जो सेठ के माल को ही हड़पने की बात मनमें लाया। यदि सेठानी आकर आज यह भेद न खोलती तो बड़ा अनर्थ हो जाता। सारी सभा भी यह देखकर दग रह गई और सेठानी की प्रशंसा करने लगी।

तत्पश्चात् राजा ने हुक्म दिया, इस बेईमान दीवान को डंडे मारते हुए ले जाओ और जेलखाने में बन्द कर दो। फिर राजा ने चूदड़ी मगवाई और सेठानी को उडाते हुए कहा—वहिन, तू ने आज मेरे राज्य की लाज रख दी। अन्यथा दुनिया मेरे मुख पर थूकती। उससे राजा ने माफी मागी और सेठ के सब चादी के वर्तन आदि वापिस भिजवा करके सेठ-सेठानी को विदा किया। पीछे विवाह में जितना भी खर्च हुआ था, वह पाई-पाई हिसाब करके सेठ के यहाँ भिजवा दिया। और दीवान को फासी पर चढ़ाने का हुक्म दिया। तब सेठानी ने कहा—महाराज, इसे क्षमा किया जाए। इसमें केवल इसी का अपराध नहीं है, सभी की भूल है। मेरे निमित्त से किसी के प्राण जावे, यह मैं नहीं चाहती हूँ। यदि फासी पर चढ़ेंगे, तो तीनों ही चढ़ेंगे ? मेरे धनी ने मित्रता करने की भूल क्यों की ? दीवान ने कपटाई क्यों की और आपने नमकहरामी के भाव क्यों किये ? अतः यह प्रथम बार सब से अपराध हुआ है सो मैं सबको क्षमा करती हूँ। आगे से सबको अपने-अपने कर्तव्य का ध्यान रखना

के लिए सुखदायी हो और उनकी उन्नति करे। जिसके द्वारा लोगों का अमन कायम रहे। इस प्रकार लोकपाल अपनी शक्ति के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करता है। जब उसकी शक्ति कुण्ठित हो जाती है, अथवा वह अपने कर्तव्य को भली-भाँति निर्वाह नहीं कर पाता है, तब उसकी पुकार इन्द्र के पास होती है और फिर इन्द्र उसकी समुचित व्यवस्था करता है।

पेटपाल

लोकपाल के समान राज्यपाल या प्रदेशपाल हैं। उनके भी अधीन जिला-पाल, नगरपाल और ग्रामपाल आदि होते हैं। साथ ही सर्वत्र पेटपाल भी होते हैं। भाई पेटपाल तो सारा समार ही बना हुआ है। आप जिधर भी दृष्टि-पात करेंगे, उधर ही आपको पेटपाल दिखाई देंगे। पेट की प्रति पालना करने में यद्यपि सबको भले-बुरे का विचार रखना चाहिए। तथापि यदि उनमें कहा जाय कि भाई, अनीति में तो पेट की पालना नहीं करना चाहिए। तो उनका उत्तर होता है कि साहब, जब न्याय-नीति में निर्वाह नहीं होता है, तभी विवश होकर हमें अनीति का आश्रय लेना पड़ता है। उनका यह उत्तर सुनकर पूछने वालों को भी चुप रह जाना पड़ता है। फिर भी नीतिवान् पुरुष यही कहेंगे कि भाई, अनीति से मीरा-पूड़ी खाने की अपेक्षा नीति से सूखी-सूखी रोटी खाना सदा ही सुखदायी होता है।

न्याय-नीति से पेट भरने वालों को भी इस बात का ध्यान रखना आवश्यक होता है कि उतनी ही मात्रा में भोजन किया जाय, जितना कि हजम हो सके, जो श्रुति और प्रवृत्ति के अनुकूल हो एवं सात्त्विक हो। यदि मात्रा में अधिक, गरिष्ठ, मादक, उत्तेजक, दूषित और सड़ाना भोजन पेट में जायगा, तो पेट तो भरेगा, मगर स्वास्थ्य अवयव ही बिगड़ जायगा। इनलिए पेटपालों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मुझे कौन-सी वस्तु खाना चाहिए और कौन-सी नहीं? यदि वह इसका ध्यान नहीं रखेगा, तो अपने स्वास्थ्य में हाथ धो बैठेगा और ज्यादात् जीवन में भी हाथ धोने का अवसर आ सकेगा है।

सीमांत प्रान्तपाल और नान्ना का भी उन-साधन होता है कि यदि वह अपने शरीर और नाम की भली-भाँति नान-संभाल करे। यदि उसकी

सज्जनो, अभी आपके सामके लोकपाल का वर्णन आया है । लोकपाल शब्द का अर्थ क्या है ? यह भी जानना आवश्यक है । 'लोकान् पालयतीति लोकपालः' अर्थात् जो लोको-की प्रति पालना करे, उसे लोकपाल कहते हैं । इन्द्र ने चारो दिशाओ की रक्षा के लिए चार लोकपाल नियत किये हैं । उनमें सोमपूर्व दिशा का लोकपाल है, यम दक्षिण दिशा का, वरुण पश्चिम दिशा का और वैश्रवण उत्तर दिशा का लोकपाल है । जैसे आज राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्यप्रदेश, आन्ध्र, मद्रास, महाराष्ट्र और सौराष्ट्र आदि प्रदेशों की सरकारें हैं और उन सरकारों के ऊपर केन्द्र की ओर से राज्यपाल नियुक्त हैं । प्रत्येक प्रदेश की व्यवस्था संचालन राज्य सरकार करती है उसका उत्तरदायित्व राज्यपाल पर रहता है । सरकारों के मंत्रियों को शपथ ग्रहण कराना राज्यपाल (लोकपाल) का काम है । जब किसी प्रदेश की सरकार में गड़बड़ी होती है, तब तब विधानसभा को भंग करने का अधिकार भी राज्यपाल को होता है । राज्यपाल का सम्बन्ध राष्ट्रपति से रहता है । जैसे यहाँ राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है । वैसे ही देवलोक में लोकपालों की नियुक्ति इन्द्र करता है ।

लोकपाल वह है जो लोक की रक्षा करे, लोक का हितावह बने, लोगों

का निकल भागना अवश्यम्भावी था। साथ और भी कंदी उसी मार्ग से भाग निकलते। फिर वे बाहिर आकर देश में पुन लूट-पाट करते और जनता त्रास पाती। भाई, जिसका अपने कर्तव्य-पालन पर ध्यान है, वही अपना कर्तव्य ठीक रीति में पालन कर सकता है। यदि सभी जेलपाल सर्वत्र ऐसी सावधानी रखें तो कहीं भी कोई पड़्यत्र सफल नहीं हो सकता।

आत्मा के शत्रु

भाइयो, यदि हमें भी अपनी आत्मा का रक्षण करना है तो आत्मा के जो शत्रु हैं, डाकू हैं, वे क्या पड़्यत्र रख रहे हैं, इसका भी ध्यान रखना अत्यावश्यक है। परन्तु यदि हम प्रमादी रहेंगे, पूर्ण सावधानी नहीं रखेंगे, तो उनके पड़्यत्रों का पता नहीं चल सकेगा। हम अनादिकाल से असावधान रहे, इस लिए आज तक हमारे ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्यादि गुण लुप्त चले आ रहे हैं। अब हम प्रमाद छोड़कर अप्रमादी बनें। प्रमाद क्या है? आत्म-स्वरूप की ओर लक्ष्य या दृष्टि नहीं रहने को प्रमाद कहते हैं। कितने ही लोग कहते हैं कि हम जागते हैं, तो कौन आ सकता है? परन्तु मारवाड की कहावत है कि 'जागता से ताकता अधिक अच्छा होता है।' वह जागृत अवस्था में भी चौकन्ना रहकर सर्व ओर की बातें देखता और सुनता रहता है। और यदि किसी ओर से उसे चोर-डाकू आदि के आने का अन्देश होता है, तो तत्काल उसका उपाय कर लेता है। अतः उसका कोई नुकसान नहीं होने पाता है।

आत्मा के मूल शत्रु है कर्म और उत्तर शत्रु है क्रिया। यदि आप को कर्म और क्रिया का ठीक रीति में बोध नहीं होगा तो कर्म स्त्री शत्रुओं का आश्रय (आना) नहीं रोक सकेगा। और जब कर्मों के आश्रय-दान करने लगे हैं, तब उनका सबर (रोकना) कैसे सम्भव होगा? जब इन क्रिया-प्रवृत्तियों आने वाले कर्म शत्रुओं को नहीं रोक सकेंगे, तो कर्मों से जन्म प्रसूत धर्मों की निजंता कैसे कर सकेंगे? जन्म से उत्पन्न होने वाले कर्मों को कैसे निकाल सकेंगे? इस प्रकार जब सबर और निजंता नहीं हो सके, तब जन्म कर्मों से मुक्त कैसे हो सकेगा? क्योंकि तत्पश्चात् जन्म का स्वरूप है—

'अथ हेत्वभाव-निर्वाणं कर्म-प्रवृत्तयो मोक्षः।'

व्यवस्था में कोई खराबी या गड़बड़ी पैदा होती है, तो उसका दंड उसे भोगना पड़ता है। यही बात राज्यपाल के विषय में भी जाननी चाहिए। वह अपने सारे राज्य की पूर्ण रूप से सभाल रखता है और कोई वैधानिक सकट नहीं उत्पन्न होने देता। राष्ट्रपति के ऊपर सारे राष्ट्र का उत्तरदायित्व रहता है और वह सर्व राज्यपालों के कार्यों पर दृष्टि रखता है।

आत्मपाल कौन ?

भाइयो, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने इतने प्रकार के 'पाल' तो देखे। परन्तु क्या कभी 'आत्मपाल' भी देखा है, या उसका नाम भी सुना है ? अरे, अन्यपाल सदा स्थिर रहनेवाले नहीं है। किन्तु यह आत्मा स्थिर है और उसकी प्रतिपालना करने वाला भी स्थिर है। इसलिए हमें 'आत्मपाल' बनने की नितान्त आवश्यकता है।

आप लोग पूछेंगे कि 'आत्मपाल' किसे कहते हैं। भाई, इसका उत्तर यह है कि जिन-जिन कार्यों से ये आत्मा का अहित होता है, आत्मा ससार-समुद्र में डूबता है और दुःखों को पाता है, उन-उन सर्व कार्यों से आत्मा की जो प्रतिपालना करे—रक्षा करे—उसे आत्मपाल कहते हैं। आत्मपाल सदा सतर्क और सावधान रहता है और सर्व ओर दृष्टि रखता है कि मेरे भीतर कोई दुर्भाव रूप शत्रु तो प्रवेश नहीं कर रहा है और कोई मेरे विरुद्ध षड्यंत्र तो नहीं रच रहा है। जैसे अभी दो दिन पूर्व यह समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ कि जोधपुर जेल में आजीवन कैद की सजा भोगनेवाले कुछ डाकू कैदियों ने जेल के अधिकारियों से मिलकर और पुलिस का सहयोग पाकर के लोहे के सीकचे काटनेवाले औजार दिन में मगालिए और लोगों की दृष्टि से बचाने के लिए उन्हें धूल में छिपा दिया। उनका उद्देश्य रात में अपनी वेडियो और जेल के सीकचों को काटकर भागने का था। परन्तु जेल का प्रधान अधिकारी सूक्ष्म दृष्टि वाला था, उसे इस षड्यंत्र का पता लग गया और ठीक समय पर उसने कलेक्टर को सूचितकर बुला लिया और वे सब औजार पकड़ लिये गये। भाई, वह अधिकारी जब अपने कर्तव्य-पालन में पूर्ण मतर्क एवं सजग था, तब उन लोगों का षड्यंत्र सफल नहीं हो सका। यदि वह सावधान न होता, तो डाकूओं

है, जो कि अधर में ही लटकता रह गया था। और हमें यह छटपटी लग रही है कि कर्मों का नाश कब हो और मुक्ति कब प्राप्त हो। हमारा मन नहीं होने पर भी यहाँ आकर फँस गये हैं, तो हम भी न यहाँ के रहे और वहाँ के ही रहे और उस प्रकार आपके समान हम भी बीच में ही गोते खा रहे हैं। और गोते खिलानेवाला है यह प्रमाद। जब हम इस प्रमाद को जीतेंगे, तभी कोई काम सावधानी में हो सकता है। कहिए, क्या किसी को अपने घर का भी ध्यान है? अरे, आप नोग तो पर्यायवृद्धि जीव हैं कि जहाँ गये, वही के होकर के रह गये।

आज कई बहने और भाई मिले। उनमें मैंने पूछा—आप कहा रहते हैं? उन्होंने कहा—महाराज साहब, हम रतनरायपुर रहते हैं। जब उनके घर वहाँ हो गए, तब न तो देश का नाम रहा और न गाँव का नाम रहा। न मित्रों के नाम रहे और न सगे-सम्बन्धी माधियों के नाम रहे। परन्तु अब नाम रहा वहाँ का, वहाँ के निवासी पीढ़ियों में नहीं, किन्तु वर्षों में ही हो। फिर भी आप अपने को वही का मानने लगे। इसी प्रकार आपने जब अनादिकाल में कर्मों के यहाँ बसेंगे कर लिया, तो अपनी आत्मा की जन्मभूमि को क्यों याद करोगे? अब तो जहाँ रहते हो, उसे ही याद करोगे? परन्तु भाई, याद रखो, जिसे अपनी आत्मा का ध्यान है, वह मनुष्य यह कभी नहीं बहेगा कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। वह तो यही बहेगा कि मेरा घर और स्थान तो यह है। हाँ, वाय के लिए हम वाय रह रहे हैं। ऐसा बहनेवाला यहाँ का प्रामाणिक व्यक्ति माना जा सकता है। आप व्यापार आदि के निमित्त यदि कुछ समय के लिए यहाँ या वहाँ यात्रा करने गये तो अपने ही घर को भूल गये? भाई, यह द्रव्य पर और द्रव्य देश तो याद रखते हैं, किन्तु अनादिकाल में जो आत्मा अपना है उसे आप भूल जायें और पुद्गल के सगर्भ से पुद्गलानन्दी बन जायें क्या यह आत्मपान की बात नहीं है? पुद्गलों के साथ सम्बन्ध आपका जितना ही पुराना क्यों न हो, परन्तु जो वस्तु यथार्थ में अपनी नहीं है, वह कभी भी अपनी नहीं हो सकती है। जो वस्तु अपनी है, वह ही नदा अपने साथ रहेगी। आत्मा के गुण आत्मा के साथ ही हैं, वे जनों के साथ नहीं हैं। और जनों के गुण जनों

अर्थात् कर्मों के आस्रव और बन्ध का अभाव होने से जब नवीन कर्मों का आना रुक जाता है और निर्जरा के द्वारा पूर्व-समागत कर्म झड़ जाते हैं, तभी सर्व कर्मों से छुटकारा होता है, और उसी का नाम मोक्ष है ।

इसलिए आप लोगो को सर्व प्रथम उन कर्म शत्रुओं को जानने की आवश्यकता है । मूल कर्म शत्रु आठ हैं—ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, और अन्तराय । इन के उत्तर भेद एक सौ अड़तालीस या एक सौ अठावन हैं । परन्तु इनके नामों से और इनके भेदों के जानकारी मात्र होने से हम इन से नहीं बच सकते हैं । इन कर्मों की जो सूक्ष्म चाल है उस पर हमें दृष्टि रखनी पड़ेगी कि किन-किन द्वारों से कर्म आते हैं और किन-किन भावों से ये हमारे ऊपर अधिकार जमाकर हम पर हावी होते हैं, इन सब बातों की जानकारी भी होना चाहिए और फिर जानकारी के बाद हमें वैसा आचरण करना चाहिए कि जिससे हमारे भीतर कर्मों का प्रवेश ही न हो सके । सर्वप्रथम हमें कर्मों के आने के मार्ग को बन्द करना होगा ।

आत्मा का ध्यान किसे ?

परन्तु आज आप लोगो को अपनी आत्मा का ध्यान कहाँ है ? आज तो आपका ध्यान पुद्गल पर है और दिसावर की दुकानों पर हैं । आप यहाँ पर लोगो से मिलने का उद्देश्य लेकर आए हैं, अथवा साधु-सन्तों के दर्शनो का भाव लेकर आए हैं । परन्तु आपका मन तो दिसावर में ही लगा हुआ है कि दुकान पर क्या हो रहा होगा ? बार-बार ध्यान वही पहुँच रहा है । और ठहरे हुए यहाँ है । अब आप जो देश में आकर अपने सगे-सम्बन्धियों से मिलने का आनन्द लेने आये थे, वह भी नहीं ले पा रहे हैं, और साधु-सन्तों के समागम का, दर्शनो का जो लाभ लेना चाहिए, वह भी नहीं ले पा रहे हैं । क्योंकि मन में जल्दी वापिस जाने की आकुलता जो लग रही है, वह यहाँ आ करके भी आपको चैन (शान्ति) नहीं लेने दे रही है । मन में यही भाव आ रहे हैं कि जितने लोगो से मिललिये सो मिललिये । अब वाकी से फिर देखा जायगा । इस प्रकार आप लोग इधर आने के लाभ से भी वंचित रहे और उधर के लाभ से भी वंचित रहे । आपकी अवस्था उस त्रिशकु के समान हो रही

है, जो कि अघर में ही नटारता रह गया था। और हमें यह छटपटी लग रही है कि कर्मों का नाश कब हो और मुक्ति कब प्राप्त हो। हमारा मन नहीं होने पर भी यहां आकर पग गये हैं, तो हम भी न यहां के रहे और वहां के ही रहे और इन प्राणों आपके समान हम भी बीच में ही होते जा रहे हैं। और होते चिलानेवाला है यह प्रमाद। जब हम उन प्रमाद को जीतेगे, तभी कोई काम नावचेत्ती में हो सकता है। वहिण, क्या जिन्नों को अपने घर का भी ध्यान है? अरे, आप लोग तो पर्यायवृत्ति जीव हैं कि जहा गये, वही के होकर के रह गये।

आज कई वहिणें और भाई मिले। उनमें मैंने पूछा—आप कहा रहने हैं? उन्होंने कहा—महाराज गाह्व, हम रतनरायपुर रहते हैं। जब उनके घर वहा हो गए, तब न तो देश का नाम रहा और न गांव का नाम रहा। न मित्रों के नाम रहे और न गगे-सम्बन्धी गाधियों के नाम रहे। परन्तु अब नाम रहा वहां का, वहा के निवासी पीढ़ियों में नहीं, किन्तु वर्षों में ही हो। फिर भी आप अपने को वही का मानने लगे। उन्मीप्रकार आपने जब अनादिकाल में कर्मों के यहां बसेरा कर लिया, तो अपनी आत्मा की जन्मभूमि को क्यों याद करोगे? अब तो जहा रहते हो, उसे ही याद करोगे? परन्तु भाई, याद रखो, जिसे अपनी आत्मा का ध्यान है, वह मनुष्य यह कभी नहीं कहेगा कि मैं यहां का रहने वाला हूं। वह तो यही कहेगा कि मेरा घर और स्थान तो यह है। हा, कार्य के लिए हम वहा रह रहे हैं। ऐसा कहनेवाला यहां का प्रामाणिक व्यक्ति माना जा सकता है। आप व्यापार आदि के निमित्त यदि कुछ समय के लिए वहा या कही बाहिर चले गये तो अपने ही घर को भूल गये? भाई, यह द्रव्य घर और द्रव्य देश तो याद रखते हैं, किन्तु अनादिकाल से जो आत्मा अपना है उसे आप भूल जायें और पुद्गल के सारंग से पुद्गलानन्दी बन जाये क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है? पुद्गलों के साथ सम्बन्ध आपका कितना ही पुराना क्यों न हो, परन्तु जो वस्तु यथार्थ में अपनी नहीं है, वह कभी भी अपनी नहीं हो सकती है। जो वस्तु अपनी है, वह ही सदा अपने साथ रहेगी। आत्मा के गुण आत्मा के साथी हैं, वे कर्मों के साथी नहीं हैं। और कर्मों के गुण कर्मों

अर्थात् कर्मों के आस्रव और बन्ध का अभाव होने से जब नवीन कर्मों का आना रुक जाता है और निर्जरा के द्वारा पूर्व-समागत कर्म झड़ जाते हैं, तभी सर्व कर्मों से छुटकारा होता है, और उसी का नाम मोक्ष है ।

इसलिए आप लोगो को सर्व प्रथम उन कर्म शत्रुओं को जानने की आवश्यकता है । मूल कर्म शत्रु आठ हैं—ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, और अन्तराय । इन के उत्तर भेद एक सौ अड़तालीस या एक सौ अठावन हैं । परन्तु इनके नामों से और इनके भेदों के जानकारी मात्र होने से हम इन से नहीं बच सकते हैं । इन कर्मों की जो सूक्ष्म चाल है उस पर हमें दृष्टि रखनी पड़ेगी कि किन-किन द्वारों से कर्म आते हैं और किन-किन भावों से ये हमारे ऊपर अधिकार जमाकर हम पर हावी होते हैं, इन सब बातों की जानकारी भी होना चाहिए और फिर जानकारी के बाद हमें वैसा आचरण करना चाहिए कि जिससे हमारे भीतर कर्मों का प्रवेश ही न हो सके । सर्वप्रथम हमें कर्मों के आने के मार्ग को बन्द करना होगा ।

आत्मा का ध्यान किसे ?

परन्तु आज आप लोगो को अपनी आत्मा का ध्यान कहाँ है ? आज तो आपका ध्यान पुद्गल पर है और दिसाबर की दुकानों पर हैं । आप यहाँ पर लोगो से मिलने का उद्देश्य लेकर आए हैं, अथवा साधु-सन्तों के दर्शनो का भाव लेकर आए हैं । परन्तु आपका मन तो दिसावर में ही लगा हुआ है कि दुकान पर क्या हो रहा होगा ? बार-बार ध्यान वही पहुँच रहा है । और ठहरे हुए यहाँ हैं । अब आप जो देश में आकर अपने सगे-सम्बन्धियों से मिलने का आनन्द लेने आये थे, वह भी नहीं ले पा रहे हैं, और साधु-सन्तों के समागम का, दर्शनो का जो लाभ लेना चाहिए, वह भी नहीं ले पा रहे हैं । क्योंकि मन में जल्दी वापिस जाने की आकुलता जो लग रही है, वह यहाँ आ करके भी आपको चैन (शान्ति) नहीं लेने दे रही है । मन में यही भाव आ रहे है कि जितने लोगो से मिललिये सो मिललिये । अब बाकी से फिर देखा जायगा । इस प्रकार आप लोग इधर आने के लाभ से भी वंचित रहे और उधर के लाभ से भी वंचित रहे । आपकी अवस्था उस त्रिशकु के समान हो रही

(प्राणातिपात्तिरी) । उनमें पहिली क्रिया है 'काऽया' । काया के द्वारा काम करना । अर्थात् हाथ-पैर आदि में किसी काम को करना । दूसरी है—अहिगर-णिया—हिता के साधनों को लेकर काम करना । तीसरी है—पाउगिया, क्रोध के आवेग में काम करना । चौथी है परितावणिया—दूसरे को सन्ताप उत्पन्न करने वाला काम करना । और पाचवी है—पाणाऽवाऽया अर्थात् दूसरे के प्राणों का घात करना । ये पाच क्रियाएँ हैं और प्रत्येक के पान-पाच उत्तर भेद होते हैं । इस प्रकार पच्चीस क्रियाएँ हो जाती हैं । इनके भग अष्टात्नीस हजार गत मो पिच्चानवे (४८७६५) होते हैं ।

उन कर्मों के भगों को उपयोग में मगाने पर ज्ञात होगा कि अमुक भग की क्रिया इसप्रकार हो रही है और इसमें इसप्रकार का कर्मबन्ध हो रहा है । उसप्रकार के कर्म-बन्ध में बचने का उपाय यही है कि उसप्रकार की क्रिया न की जाय । जैसे आश्रव के ५७ भेद या द्वार हैं, तो सवर के भी ५७ ही भेद हैं । अर्थात् कर्म के आने के एक-एक द्वार को सवर का एक-एक भेद रोकता है । उस प्रकार आश्रव और सवर की टक्कर होती रहती है, क्योंकि वे परस्पर में प्रतिपक्षी हैं । जब जिसका वेग प्रबल होता है, तब वह उस पर विजय प्राप्त कर लेता है । यदि सवर का वेग जोरदार है, तो वह आश्रव को दबा देता है और यदि आश्रव का वेग जोरदार है, तो वह सवर को दबा देता है । किन्तु जब आत्म-परिणाम शक्तिमम्पन्न होकर सवर के रूप में परिणत होते हैं, तब कर्मों का आश्रव अर्थात् आत्मा में प्रवेश नहीं होने पाता है । इसी को मूत्रकार ने कहा है—'आश्रवनिरोधः सवरः' । नवीन कर्मों के आने के निरोध करने को सवर कहते हैं ।

अब नवीन कर्मों का आना ता वन्द हो गया, किन्तु जो पूर्वकाल में आये हुए कर्म आत्मा के भीतर विद्यमान हैं, उनके निबालने के लिए उनकी निर्जंग करनी पड़ती है । इस प्रकार नवीन कर्मों के आने के द्वारे को बन्द कर देने से तथा पूर्व समागत कर्मों की निर्जंग कर देने में वह जीव कर्म-भार में हलका हो जाता है और अपने असली निवामस्थान मोक्ष में जा विराजता है । जहाँ पर

के सार्थी हैं। आत्मा, कर्म, क्रिया और लोक ये चारो चरबहिए हमारे सिद्धांत में बताये हैं। इनमें कर्म और क्रिया इन दोनों को समझना अत्यावश्यक है क्योंकि ये दोनों ही हमको दुःख देते हैं। अतः दुःख देनेवालों को ही सर्वप्रथम देखना और जानना है।

कर्मबन्ध के कारण

कर्म तो आपको पहिले बतला दिए गए हैं। परन्तु वे कर्म जिन क्रियाओं से बधते हैं, उन्हें बतलाया जाता है—प्राणातिपात (हिंसा करना) मृषावाद (झूठ बोलना) अदत्तादान (चोरी करना) मैथुन सेना (कुशील सेवन करना) परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, पैशुन्यता, परपरिवाद, रहोऽभ्याख्यान, अरति, माया मृषावाद, मिथ्यादर्शनशल्य इन अठारह पापों की जो-जो परिणतिया हैं, उसे क्रिया कहते हैं। इन क्रियाओं द्वारा जो पुद्गल आत्मा में आते हैं उसे कर्म कहते हैं।

कर्म और क्रिया के भेद को एक दृष्टान्त से स्पष्ट किया जाता है—जिस प्रकार आपके कुएं की भूमि पर कपास उत्पन्न होता है तो उसे देखकर लोग जान लेते हैं कि इससे रुई निकलेगी और उससे सूत काता जायगा। और उससे वस्त्र बनाया जायगा। यहां पर वस्त्र के समान तो कर्म जानना चाहिए। और रुई निकालना और धागा कातना आदि क्रियाएँ हैं। सूत को लेकर जुलाहा क्या करता है? ताना-वाना करके वस्त्र बनाता है। ताना सीधा और वाना टेडी गति से चलता है। ताने को जोर नहीं पड़ता, वाने को जोर पड़ता है। जब ताने-वाने की क्रिया पूरी हो जाती है, तब वस्त्र तैयार हो जाता है। इसी प्रकार पाप करने की जो प्रवृत्ति होती है, वह क्रिया है। उस क्रिया से जो वस्त्र के समान निर्माण होता है, उसे कर्म कहते हैं। शास्त्रों में क्रियाओं के भेद पच्चीस बतलाये गये हैं। और उन पच्चीस क्रियाओं के वाचन हजार आठ सौ छिहत्तर (५२=७६) भग (उत्तर भेद) होते हैं।

पाच मूल-क्रियाएं

मूल क्रियाएँ पाच हैं—काइया (कायिकी) अहिगरणिया (आधिकरणिकी) पाजसिया (प्राद्वेपिकी) परितावणिया (पारितापनिकी) और पाणाइवाइया

वनना चाहिए और गौतमस्वामी के समान वेत्ते-वेत्ते पारणा करके हुए सदा ज्ञान-ध्यान में लीन रहने का पुरस्कार प्रकट करना चाहिए ।

एक भगवती सूत्र में गौतमस्वामी ने भगवान् महावीर से छत्तीस हजार प्रश्न पूछे हैं । उन्होंने अपना एक मिनट भी व्यर्थ नहीं गवाया । वे सदा ही भगवान् ने प्रश्न पूछते ही रहते थे । उनके पूछने का आशय यही था कि हमारा ज्ञान मदा जागरूक रहे और उगमे हमारे साथ दूसरे श्रोताओं को भी लाभ पहुँचता रहे ।

गौतमस्वामी के प्रश्नों का रहस्य

गौतमस्वामी ने एक बार पूछा—भगवन्, द्वीन्द्रिय जीव के आयुष्य, ज्ञान, गुणध्यान, योग और उपयोग कितने होते हैं ? भाई, गौतमस्वामी क्या इतने अ-ममज्ञ थे उन्होंने भगवान् से इतना साधारण प्रश्न किया ? क्या उनके इतना भी ज्ञान नहीं था ? अरे, वे तो चौदहपूर्वों के वेत्ता थे । फिर भी पूछा कि द्वीन्द्रिय जीवों की आयुष्य कितनी है । उन्होंने यह प्रश्न उमलिये पूछा कि हमारा ज्ञान ताजा रहे, साथ ही श्रोताओं को भी ज्ञान प्राप्त हो । उन्हें तो ज्ञात था कि द्वीन्द्रिय जीवों की स्थिति कितनी है और यह भी ज्ञात था कि उनके योग और उपयोग कितने व कौन-कौन से होते हैं । भाई, इस प्रकार के प्रश्न आभीक्ष्ण्य ज्ञानोपयोग बनाये रखने के लिए वे भगवान् से उनके निर्वाण होने तक पूछते ही रहे । पूछने से जैसी बात याद रहती है, वैसी याद स्वयं पढ़ने से नहीं रहती है । आप लोगो ने कितनी ही पुस्तकें पढ़ी हैं । परन्तु वे सब क्या आज याद हैं ? नहीं हैं । किन्तु यदि कोई प्रश्न आपने किसी समय किसी विशेषज्ञानी से पूछा होगा, तो उसके द्वारा दिया गया उत्तर आपको आज भी याद होगा । इसलिए प्रश्न पूछना और उत्तर प्राप्त करना जैसे अपने कल्याण के हित में है, इसी प्रकार दूसरों के हित में भी है । भाई, सर्वसाधारण श्रोताओं को नया-नया ज्ञान देने के लिए ही गौतमस्वामी ने भगवान् के छत्तीस हजार प्रश्न पूछे हैं । यह हमारे ऊपर उनका महान् उपकार है । अन्यथा उनसे क्या छिपा था, कौनसी बात उन्हें अज्ञात थी ? कोई भी नहीं । यदि भगवान् केवलज्ञानी थे तो गौतमस्वामी पूर्ण श्रुतज्ञानी थे । ज्ञेय पदार्थों को जानने की

किसी प्रकार का कोई रोग, शोक आदि नहीं है। उस मोक्ष या शिवपद का वर्णन शास्त्रकारो ने इस प्रकार से किया है—

जन्म-जराऽऽमय-मरणैः शोकैर्दुःखैर्भयैश्च परिमुक्तम् ।

निर्वाणं शुद्धसुखं निःश्रेयसमिष्यते नित्यम् ॥

वह शिवपद जन्म, जरा, आमय (रोग) मरण, शोक, दुःख और सर्वप्रकार के भयों से रहित है, वहाँ पर आत्मोत्पन्न शुद्ध सुख प्राप्त है, सर्व प्रकार के वाण या शल्य से वह रहित है और नित्य स्थायी है। उसे ही ज्ञानीजन निःश्रेयस या निर्वाण कहते हैं।

उस मोक्ष में रहने वाले मुक्त जीव कैसे होते हैं। इस बात का वर्णन करते हुए शास्त्रकार कहते हैं—

विद्या-दर्शन-शक्ति-स्वास्थ्य-प्रह्लाद-तृप्ति-शुद्धियुजः ।

निरतिशया निरवधयो निःश्रेयसमावसन्ति सुखम् ॥

उस निःश्रेयस में निवास करने वाले मुक्त जीव हीनाधिकता से रहित अनन्त ज्ञान, दर्शन, शक्ति (वीर्य) स्वास्थ्य, आनन्द, तृप्ति और परम विशुद्धि को धारण करते हुए सुखपूर्वक अनन्तकाल तक निवास करते हैं। और भी कहा है—

काले कल्पशतेऽपि च गते शिवाना न विक्रिया लक्ष्या ।

उत्पातोऽपि यदि स्यात् त्रिलोक-सम्भ्रान्तिकरणपटु ॥

यदि इस ससार में तीनों लोको को उलट-पुलट कर देने वाला कोई बड़ा भारी उत्पात भी होवे, तो भी उन शिवनिवासी सिद्ध भगवन्तो के अनन्त कल्प काल वीत जाने पर भी कभी कोई विकार नहीं होगा। किन्तु वे सदा निजानन्दरूप अमृत का पान करते हुए अनन्तकाल तक अपने शुद्ध स्वरूप में ही रहेगे।

भाड्यो, जिन पुरुषों ने कर्म और क्रिया का भलीभाँति से अध्ययन किया और अपनी आत्मा को उनसे सुरक्षित रखा, वे ही महापुरुष इस ससार-सागर में पार होकर उक्त प्रकार के मोक्ष महल में निवास करते हैं। जो आत्मपाल हैं, वे ही आत्मा के इस शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करते हैं। हमें भी अब आत्मपाल

लोग एकत्रित होते हैं, तो भगवान की मृपा भी साथ रहती है। अन्यथा सिर फूटते भी देर नहीं लगती है। वहा पर एक सम्प्रदाय के आचार्य ने—जब पर्युं पण पव के अवसर पर अतगठगूत्र सुनाया जा रहा था, उसमें श्री कृष्ण का वर्णन आया तब-विना विवेक से यह कह दिया कि श्री कृष्ण तीमरी पृथ्वी में गये हैं। उस दिन मभा में अन्य मतावलम्बी भी अनेक व्यक्ति बंटे हुए थे और राज्य के मुसद्दीनोग भी थे। उन सबको यह बात बहुत बुरी लगी। आज यदि आपके पिता या दादाजी के लिए कोई कह दे कि वे नरक गये हैं, तो क्या यह बात आपको सहन होगी? चाहे जैसा मक्त हो, परन्तु अमर्त्य बात उसे भी सहन नहीं होती है। इसलिए मभा में ऐसी कटु एवं अप्रिय भी मत्य बात नहीं कहना चाहिए।

आनन्दपुर कान्त में तनमुखलालजी पाटनी पहिले दिगम्बरी थे। किन्तु पीढीओं से स्थानकवामी बन गये थे। एकवार वहा दिगम्बर संप्रदाय के आचार्य आये वे प्रथमवार ही वहा आये थे। उन्हें स्थानकवासियों से चिढ़ थी। उन्होंने तनमुखलालजी पाटनी से कहा कि तुम स्थानकवासी साधुओं को आहार मत दो और हाथ भी मत जोड़ो। यदि तुम यह नियम लो तो हम तुम्हारे घर का आहार ले सकते हैं। उन्होंने कहा—महाराज, आपको इस पचायत से क्या लेना-देना है। आप तो आहार के जो बत्तीस दोष हैं, उन्हें देखो और यदि दोष दृष्टिगोचर हो तो आहार मत लो। आपको कोई द्वेष-वर्धक बात नहीं कहनी चाहिए। हमारे पूर्वजों ने उन्हें (स्थानकवासी साधुओं को) माना है, और हम भी उन्हें मानते हैं। इसलिए आप इस बात को छोड़ कर आहार लीजिए। यह सुनते ही उन्होंने कहा—तुम्हारे पूर्वज तो नरक में गये हैं। वे तो डूब गये, कभी तिर करके भी नहीं आवेंगे। यह सुनते ही तनमुखलालजी को गुस्सा आ गया, तब उन्होंने कहा—महाराज, वापिस पछारो। हमारे पूर्वज तो नरक में नहीं गये हैं, परन्तु जो आपको आहार देता है, वह अवश्य नरक में जायगा। इस प्रकार भाई, वहा पर बड़ा क्षण्डा खड़ा हो गया। अरे, जचे तो आहार लो, अन्यथा मत लो। परन्तु ऐसे अशोभन कर्कश वचन तो नहीं कहना चाहिए।

हा, तो मैं कह रहा था कि जब उन आचार्य ने कृष्ण के सम्बन्ध में नरक

अपेक्षा उन दोनों के ज्ञानों में कोई भेद नहीं था। यदि कोई भेद था, तो वह केवल प्रत्यक्ष और परोक्ष का था। भगवान् अपने केवलज्ञान के द्वारा समस्त ज्ञेय पदार्थों को प्रत्यक्ष रूप से जानते थे और गौतम स्वामी अपने श्रुतज्ञान के द्वारा उन्हीं ज्ञेय पदार्थों को परोक्ष रूप से जानते थे। जैसा कि कहा है—

स्याद्वाद्वा-केवलज्ञाने सर्वं तत्त्वप्रकाशने ।

भेदः साक्षादसाक्षाच्च श्रुत-केवलयोर्मतः ॥

द्वादशाङ्गरूप स्याद्वाद श्रुतज्ञान और केवलज्ञान से दोनों ही सर्वतत्त्व के प्रकाशक हैं। अर्थात् दोनों ही सर्वज्ञेय पदार्थों को जानते हैं। श्रुतज्ञान और केवलज्ञान में भेद तो साक्षात् (प्रत्यक्ष) और असाक्षात् (परोक्ष) का ही है।

गणधर सर्व द्वादशाङ्ग के पारगामी होते हैं और वे उपयोगपूर्वक ही वचन निकालते हैं। इसलिए उनके द्वारा सर्व प्राणियों का सदा हित ही होता है, वहाँ किसी के अहित होने की कोई बात ही नहीं है।

आज लोग कहते हैं कि अमुक स्थान पर अमुक सन्त ठहरे थे। उन्होंने कोई ऐसी बात कह दी तो भारी बवडर खड़ा हो गया। कहिये, क्या हो गया? यदि उनका अपने वचनों पर नियन्त्रण होता, भाषा-समिति रखते तो ऐसा अवसर क्यों आता। भाई, साधु को तो हित, मित, प्रिय वचन ही मुख से निकालना चाहिए। सभा में सभी प्रकार के मनुष्य आते हैं। कोई नवीन ज्ञान उपार्जन की भावना से आते हैं, कोई केवल सुनने के लिए आते हैं, कोई शका-समाधान के लिए आते हैं और कोई छिद्रान्वेषण के लिए ही आते हैं कि इनके मुख से कोई ऐसा-वैसा शब्द निकले, तो इनका अपमान किया जाय। ऐसे व्यक्ति तो आकरके कुछ न कुछ ऐसा काम करेंगे और ऐसी बात कहेंगे कि जिससे सभा में कुछ न कुछ वखेडा खड़ा हो जाय।

बोलने में विवेक

भाई, एक बार उदयपुर में श्वेताम्बर समाज के तीनों ही सम्प्रदायों के सन्तों का चातुर्मास था। पूज्य श्रीलालजी, महाराज साहब, श्री धर्मविजयजी और तेरहपन्थियों के पूज्य भी थे। तथा वैष्णव सम्प्रदाय के महन्तजी का भी चातुर्मास था। इस प्रकार चार सम्प्रदाय के आचार्य वहाँ पर थे। जहाँ पर बड़ें

उन्होंने बलि से कहा—‘राजन्, देहि मा भिक्षाम’ । अर्थात् हे राजन्, मुझे भिक्षा दो । यज्ञ करने वाले का यह कर्त्तव्य होता है कि यज्ञ पूर्ण होने तक भी याचक उसके द्वार पर जाकर जिस वस्तु को भी याचना करे, वह प्रदान करता है, क्योंकि दिये बिना यज्ञ सफल नहीं होता है । तब बलि ने कहा—‘भगवन् ! किमिच्छसि’ ? अर्थात् हे भगवन्, आप क्या चाहते हैं ? तब विष्णु जी ने कहा—‘पादत्रयभूमिकाम् अर्थात् तीन कदम भूमि चाहता हूँ । बलि ने देने की स्वीकृति दे दी । उसी समय विष्णु भगवान् ने विष्णु रूप बनाया और एक कदम में ही सारे भाग्यवर्ष पर अधिकार कर लिया और बलि से कहा कि जेप दो पाद भूमि और बता कहा है ? तब विष्णुजी का यह विराट रूप देखकर घबड़ा गया और भयभीत होकर बोला—भगवन्, मेरे शिर को ले लीजिए । भगवान् ने उसके उसके शिर पर पर रखा तो वह चिल्ला कर बोला, भगवन्, मैं मरा । तब विष्णु ने भोचा कि यह मेरा भक्त है, अब इसे अधिक सताना ठीक नहीं । यह स्वयं ही कोमल बन गया । अतः उन्होंने उससे कहा—बोल, क्या चाहता है ? स्वर्ग तो तू जा नहीं सकता है, अब जो तू चाहे, सो माग । तब बलि ने कहा—भगवन्, जहाँ मैं जाऊँ वहाँ पर आप पहरा देना । विष्णु जी ने ‘तथास्तु’ कह दी । इसलिए वक्रवर्द्ध होने के कारण विष्णु भगवान् भी उसके द्वार पर पहरा देने के लिए हैं । यह सुनते ही पुरोहित जी बोले—महाराज, जो बात आपने कही है, विलकुल सच है । इसमें झूठ का लेश भी नहीं है । यही बात हमारे भागवत में लिखी है । और हम भी यही कहते हैं । आपके और हमारे पुराणों के कथनों में कोई अन्तर नहीं है, परन्तु महाराज, उन आचार्यजी को बोलने का विचार नहीं है । भाइयो, देखो—एक आचार्य ने बोलने का विवेक नहीं रखा तो वह बात में सकट उपस्थित कर दिया । और दूसरे आचार्य ने वही बात विवेक पूर्वक कही तो सच पर आने वाला सकट टल गया । और झूठ भी नहीं बोल पड़ा । पुरोहित जी ने जाकर सारी बात राणाजी से कही—महाराज, कोठरी जी के गुरु तो शास्त्रों के बहुत बड़े ज्ञाता हैं । उन्होंने सही बात कही है ।

जाने की बात कही तो उन मुसद्दियों और अन्य मतवालों को बहुत बुरी लगी । आखिर यह बात राणाजी के कानों तक पहुँच गई । राणाजी ने कहा—उन सब को यहाँ से निकाल दो । पहिले तो राजाओं के हाथ में शासन की लाठी थी । वे जब जैसा चाहे, वैसा ही करने में समर्थ थे । उस समय वहाँ पर बलवन्तसिंह जी कोठरी मौजूद थे । उन्होंने राणा साहब का यह हुक्म सुनते ही कहा—महाराज, सबको क्यों निकालते हैं ? हमारे आचार्य जी को भी तो पूछिये कि वे इस सम्बन्ध में क्या कहते हैं ? और क्या उन्होंने भी यह बात कही है ? जिन्होंने कही हो, उन्हीं को निकालिये । तब राणाजी ने कहा—पुरोहितजी, कोठारीजी के साथ इनके आचार्यजी के पास जाओ और उनसे पूछो कि कृष्णजी भगवान् कहा गये हैं ? तब पुरोहितजी कोठारीजी के साथ वहाँ गये । उस समय पूज्य श्रीलालजी महाराज बागमें विराजमान थे । वहाँ जाकर पुरोहितजी ने पूज्य श्री जी से पूछा—महाराज, श्रीकृष्णजी कहा गये हैं ? तब आचार्य श्री जी ने कहा—पुरोहितजी, आपने अनेक बार भागवत पढ़ी है ! फिर हमसे क्या पूछ रहे हो ? वे राजा बलि के द्वार पर गये हैं । उन्होंने पूछा—क्यों गये महाराज ? तब आचार्य श्री ने कहा—पुरोहितजी, आपको ज्ञात ही होगा कि राजा बलिन ६६ यज्ञ किये थे और यज्ञ करके सारे भूमंडल पर अपना अधिकार कर लिया था । फिर भी उसकी तृष्णा शान्त नहीं हुई । तब उसने सौवा यज्ञ प्रारम्भ किया । और उस यज्ञ की पूर्णाहुति होते उसका स्वर्ग पर भी अधिकार हो जाता । यह देखकर इन्द्रादि सब देवगण भयभीत हुए और वे सब मिलकर विष्णु महाराज के पास गये और उनसे निवेदन किया कि प्रभो, बलिको समझाओ । उसने सारी पृथ्वी पर अधिकार कर लिया । फिर भी उसकी तृष्णा शान्त नहीं हुई । और अब वह यह सौवा यज्ञ करके हमारे स्वर्गलोक पर भी अधिकार करना चाहता है । भगवन्, यदि उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया तो हमें बड़ा क्लेश होगा और देवलोक में विप्लव मच जायगा । यह सुनकर विष्णुजी ने कहा—इन्द्र, तुम घबड़ाओ नहीं, मैं इसका उपाय करता हूँ । तब इन्द्रका दुःख दूर करने के लिए उन्होंने वामन अवतार का रूप धारण किया और बलिराजा के द्वार पर गये । वहाँ जाकर

छीटे अपने ऊपर ही पड़ेगे । अजान तो कर्म-क्रिया के ज्ञान से शून्य है । पर भाई, आप तो इनके जानकार हैं, फिर ऐसे बोल बोलकर क्यों कर्मों का बन्ध करते हो । कोयले की दुकान पर जाओगे तो आपके कपड़े काले होवेंगे ही । अब उसे आप उपालम्भ दे कि तेरे यहाँ आने में मेरे कपड़े काले हो गये तो वह कहेगा कि आप यहाँ आये ही क्यों ? भाई, जब हमें कर्म-बन्ध का ध्यान है, तो ऐसी क्रियाएँ करनी ही नहीं चाहिए, जिनमें कि कर्मबन्ध होता है । आत्मपाल बनने के लिए अपने आत्मा की गनी-भाति पालना करनी ही पड़ेगी ।

भाइयो, यह प्रसन्नता का समाचार मिला है कि भारत सरकार ने महावीर जयन्ती की छुट्टी मजूर कर ली है । इसके लिए अनेक वर्षों से प्रयत्न चल रहा था । उसमें सफलता अब प्राप्त हुई है । अरे, जहाँ बुद्ध, मोहम्मद, नानक आदि के जन्म-दिवसों पर छुट्टी रखी जाती थी, वहाँ पर महावीर-जयन्ती की छुट्टी क्यों नहीं थी ? इसमें कुछ तो भारत सरकार की गलती थी और उससे अधिक गलती आप सब जैनियों की थी । जब आप लोग महावीर-जयन्ती के दिन स्वयं ही अपना व्यापार बन्द नहीं रखना चाहते हैं, तब दूसरे क्यों रखेंगे ? आप तो अपना कारोबार-चालू रखकर कमाई करना चाहें और दूसरों से दुकानें बन्द रखने की कहकर उनके पेट पर पट्टी बाधना चाहें, तो यह नहीं हो सकता है । जब अपने को भगवान् महावीर का भक्त कहलानेवाला जैनी ही उनका सम्मान न करें, तो दूसरे धर्मावलम्बियों को क्या गरज पड़ी है कि वे उनके जन्मदिन पर अपना कारोबार बन्द रखें ? इसलिए इस विषय में मेरा तो यही कहना है कि इस दिन को आप लोग जितना महत्त्व देंगे और व्यापार छोड़कर आत्म-साधना में लगेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा । भाई, भगवान् महावीर के जन्म समय कुवेर ने रत्न-सुवर्ण की वर्षा की और उनके पिता ने याचकजनों को भरपूर दान दिया, तो आप लोगों का कर्तव्य है कि महावीर के जन्मदिन पर आप भी गरीब-अनाथों को दान दें, उनके दुखों को अपनी शक्ति के अनुसार जितना भी कम कर सकें, उतना कम करें । इससे जैनधर्म की बड़ी भारी प्रभावना होगी । इस दिन कोरे व्याख्यान देने या सुन लेने से कुछ नहीं होगा । किन्तु

लिए वहा जाना पडा । पुरोहितजी की बात सुनकर राणाजी ने कहा—अच्छा वे रहे । और जिन्होने कहा—उन्हे निकाल दो । अन्त मे उन्हे क्षमा-याचना करनी पडी तब रह सके । इसलिए मैं कहता हू कि जो मनुष्य विना विचारे यद्वा-तद्वा वचन बोलते है, वे आस्रव के द्वार खोलते है । फिर उनके कर्मों का सवर कैसे हो सकता है ?

भाइयो, जब एक गृहस्थ पुरुष भी विचार करके बोलता है तब साधु को तो बहुत विचार के साथ ही बोलना चाहिए । देखो—अभागी और मन्दभागी दोनों ही शब्द समान अर्थ वाले है । किन्तु यदि किसी से अभागी कह दिया जावे तो उसे बहुत दुःख होता है, उसका चेहरा बिगड जाता है । इसलिए बोलते समय सावधानी की आवश्यकता है । आज जैनियो मे समता क्यों नहीं है ? क्योंकि उन्होने गुरु को भी कुछ नहीं समझा और धर्म को भी कुछ नहीं समझते है । वे अपनी वस्तु को भी अपनी नहीं समझते हैं, फिर यदि वे दूसरो के लिए अनर्गल वचनो का प्रयोग करे, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है । देखो—कहा तो केवलज्ञान के धनी सर्वज्ञ भगवान् और चार ज्ञान के धनी गौतम स्वामी । और कहा आज के अल्पज्ञ मनुष्य । फिर भी लोग यह कहते नहीं चुकते कि अमुक विषय मे भगवान् चूक गये । गौतम चूक गये । भाई, यह बात कैसे सही जा सकती है । जो बालक अभी पहिली कक्षा मे 'अ, ब' ही सीख रहा है, यह यदि एम ए मे पढनेवाले से कहे कि तुम चूक गये, या अशुद्ध बोल रहे हो, तो क्या उसकी बात विश्वास करने के योग्य है ? जब हमे मति—श्रुतज्ञान भी पूरा नहीं है, तब हमे चार ज्ञान के धारियो की चूक बताने का क्या अधिकार है ? और क्या यह हमारी सज्जनता और कृतज्ञता है ? जो इस प्रकार कहने मे भगवान तक से नहीं चूकते है, तो वे यदि अन्य के लिए कुछ यद्वा-तद्वा कह देवे, तो कौन सी बडी बात है । जो लडका अपने दादाजी और पिताजी के भी थप्पड मार दे, वह यदि अपने बडे भाई से कुछ कहे, तो कौन सा आश्चर्य है ? परन्तु भाई, हमे अपने वचनो पर लगाम रखना चाहिए । यदि कोई अजान या अनार्य पुरुष है और यदि हम उसका मुकाबिला करने के लिए उद्यत हो, तो दुनिया हमे ही बुरा कहेगी । गीले गोबर पर पत्थर फेंकोगे तो

बन्धुओं, जैनधर्म का अनेकान्तवाद एक ऐसा सिद्धान्त है कि वह समस्त एकाङ्गी दृष्टियों का समन्वय करके वस्तु के यथार्थस्वरूप का निर्णय करता है। उससे हम सभी प्रकार के विवादों को बड़ी सरलता से सुलझा सकते हैं। परन्तु समन्वय करने के लिए यह अत्यावश्यक है कि उसका करनेवाला बुद्धिमान् होना चाहिए। उसे जैनदर्शन के प्राणभूत नयवाद का परिज्ञान होना चाहिए। अन्यथा वह विरोधाभासों और विसंगतियों को दूर नहीं कर सकेगा।

ज्ञान लो ! गुरुगम से !

देखो—उद्यान में अनेक जाति के पुष्प अलग-अलग वृक्षों की शाखाओं पर, लताओं पर एवं गुल्मों पर खिले हुए हैं। उनके वर्ण, आकार और सुगन्ध आदि सब भिन्न-भिन्न हैं और प्रत्येक पुष्प का उपयोग भी भिन्न-भिन्न है। माली उनको तोड़कर एक टोकरी में संग्रह करता है। तत्पश्चात् वह उनसे हार, गुलदस्ता आदि बनाता है जिस हार में जिस जाति का पुष्प उपयुक्त प्रतीत होता है, उसे वह वही पर सूत्र-निबद्ध करता है। इस प्रकार वह अनेक जाति के सुन्दर हार, सेहरा, गुलदस्ता आदि बनाता है, जिनको देखकर दर्शक का मन मुग्ध हो जाता है। यदि कोई पुष्प यथास्थान नहीं लगा है तो दर्शक कह देता है कि इसको बनानेवाला माली मूर्ख है। ठीक इसीप्रकार पुष्पों के समान

इस दिन भगवान् महावीर के उच्च आदर्शों को हम स्वयं अपने जीवन में लाकर ससार के सामने एक आदर्श के रूप में उपस्थित हो कि हमें देखकर दूसरे लोग भी महावीर का जय जयकार करते हुए उनके मार्ग पर चलने के लिए तैयार हों। तभी यह भगवान् महावीर की जन्म-जयन्ती की छुट्टी सार्थक होगी।

सज्जनो, ये महावीर-जयन्ती, पर्युषण आदि पर्व हमें यही प्रेरणा देने के लिए आते हैं कि अभी तक तुम पेटपाल ही बने रहे। अब उसे छोड़कर और आत्मा की साधना करके आज से आत्मपाल बनो। तभी तुम्हारा कल्याण होगा।

वि० स० २०२७, आसोजवदि-१४

सिंहपोल, जोधपुर



समय ऐसा इशारा करना अयोग्य है । इसप्रकार क्षेत्र और काल का विचार नहीं करने से लोगो की दृष्टि में गिर गया । क्योंकि लोग तो यही समझेंगे कि यह पराई स्त्री से इशारेबाजी कर रहा है । यद्यपि उसके भाव बुरे नहीं हैं और आवश्यक कार्य से वह उसे घर चलने के लिए इशारे कर रहा है परन्तु यह स्थान व काल स्त्री को इशारा करने का नहीं है । भाई, आपके विचार पवित्र होने पर भी क्षेत्र-काल का विचार न करने पर आपको बदनाम होने का प्रसंग आ गया ।

भाइयो, इसीप्रकार शास्त्रों की बातों का यथार्थ रहस्य जानने के लिए क्षेत्र, काल, भाव की दृष्टि से विचार करना आवश्यक है । सूर्यप्रज्ञप्ति, चन्द्र प्रज्ञप्ति—ये ज्योतिष के ग्रन्थ हैं । इनमें ज्योतिष का वर्णन है । आचार्यों ने सभा में इनके व्याख्यान का निषेध किया है । भगवान् ने दो प्रकार के सूत्र कहे हैं— आगमसूत्र और पापसूत्र । ज्योतिष, वैद्यक, काम शास्त्र आदि को पापसूत्र कहा है, क्योंकि इनके द्वारा पाप की प्रवृत्ति होती है ।

ज्योतिषी के पास आप क्यों जाते हैं ? आप कहेंगे कि विवाह का लग्न निकलवाने के लिए, मकान-प्रवेश का मुहूर्त पूछने के लिए, दुकान खोलने या गौने आदि के मुहूर्त दिखाने के लिए जाते हैं ? परन्तु ये सब पापके काम हैं, क्योंकि इनके द्वारा पापकी प्रवृत्ति होती है । इसीप्रकार वैद्यक शास्त्र भी हैं । यद्यपि वैद्यक से दुनिया को लाभ होता है, आराम मिलता है और रोग दूर होते हैं । परन्तु आप को यह भलीभाँति से विदित है कि रोग को दूर करने के लिए जिन दवाओं का निर्माण किया जाता है, उसमें सचित्त-अचित्त वस्तु का और हिंसा-अहिंसा का विचार नहीं रखा जाता है । जो वस्तु मागे वही देनी पड़ती है और लेनी भी पड़ती है । क्योंकि उस समय तो आराम पाने का लक्ष्य है, हिंसा की ओर ध्यान नहीं है । अतः वैद्यकशास्त्र से भी पापकी प्रवृत्ति होती है । कामशास्त्र आदि तो स्पष्ट रूप से ही विषय-भोगों के प्ररूपक होते हैं । अतः इन सबको भगवान् ने पाप सूत्र कहा है ।

अब आप पूछेंगे कि जब ज्योतिष-वैद्यक आदि शास्त्रों को भगवान् ने पाप सूत्र कहा है, तब सूर्यप्रज्ञप्ति-चन्द्रप्रज्ञप्ति आदि का निर्माण ही क्यों किया

शब्द है। एक-एक शब्द के सयोग से पद बनता है, पदों के सयोग से वाक्य बनते हैं। और वाक्यों के सयोग से श्लोक, सूत्र आदि की रचना होती है। इसप्रकार की जो रचनाएँ सिद्धान्त का प्रतिपादन करती हैं, उन्हें आगम, शास्त्र, ग्रन्थ आदि कहा जाता है। इन आगम-ग्रन्थों में विभिन्न स्थलों पर नाना प्रकार के विषयों का वर्णन आया हुआ है। उनका पूर्वापर की सगतिपूर्वक वास्तविक अर्थ निकालने के लिए गुरु-गमता की आवश्यकता है। अध्ययन या पठन करनेवाले मनुष्य को पहिले गुरु-मुख से उसके अर्थ की वाचना लेनी चाहिए। वाचना लेते समय अध्येता को अपनी बुद्धि के द्वारा उस अर्थ का अवधारण करना आवश्यक है। यदि कही पर पूर्वापर-विरोध प्रतीत हो, अथवा अर्थ-विपर्यास प्रतिभासित हो तो उसका गुरु-मुख से निर्णय लेना और शका का समाधान करना भी जरूरी है। जो इस प्रकार आगम-ग्रन्थों का गुरु-मुख से अध्ययन करेगा, उसे जिन-भाषित और गणधर-ग्रथित इन आगमों के विषय में कही पर भी रचमात्र शका नहीं रहेगी।

चार अपेक्षाओं से विचार करो !

आगमों में प्रत्येक तत्त्व का निर्णय द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से किया गया है और वक्ता या श्रोता को इन चारों के आश्रय से तत्त्व-प्रतिपादन करने और तत्त्वग्रहण करने का उपदेश दिया गया है। जो इन चारों बातों को ध्यान में नहीं रख करके किसी बात का कथन करते हैं, उनके कथन में अवश्य ही विसगति आयेगी। जैसे आप यहाँ पर व्याख्यान सुन रहे हैं, अब आप में किसी भाई ने अपनी वहिन या बेटी से जोकि स्त्री-समुदाय में वैठी थी,—आख या हाथ-द्वारा कोई इशारा किया। उस समय दूसरे जो लोग यहाँ पर बैठे हैं और जिन्हें यह ज्ञात नहीं है कि आप जिसे इशारा कर रहे हैं, वह आपकी ही वहिन-बेटी है, तो वह यही कहेगा, कि इस मनुष्य को इतनी भारी सभा में किसी स्त्री की ओर इशारा कहते हुए शर्म नहीं आती है। भाई, दूसरों को ऐसा कहने का अवसर क्यों आया ? इसीलिए कि उस व्यक्ति ने न तो क्षेत्र का विचार किया कि यह धर्मस्थान है, यहाँ पर हमें ऐसा इशारा नहीं करना चाहिए। और न उमने काल का ही विचार किया कि व्याख्यान के

अध्ययन तो करो, परन्तु प्रचार मत करो। यह रोक लगा दी। यह रोक क्यों लगाई। इसलिए कि सब लोग समान बुद्धि के नहीं हैं, सबके दिमाग एक से नहीं हैं। अतः उनके सुनाने पर उनके अहित की संभावना है।

जम्बूद्वीप-प्रज्ञप्ति में चक्रवर्ती के विषय में कहा गया है कि उनकी मुख्य रानिया थी, उनके नख-शिख का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार अकर्म-भूमि में जो युगलियों की स्त्रियां थी उनका वर्णन भी पैर के अंगूठे से लगाकर शिर तक के ८४ अंगों का बहुत शृंगार पूर्ण वर्णन किया गया है। यदि आज का बुद्धिवादी और धर्म का द्वेषी पुरुष उसे पढ़ लेवे, तो यही कहेगा कि यह तो कोकशास्त्र है। परन्तु नहीं, वह तो शास्त्र है। वैसा वर्णन क्यों किया गया? क्योंकि उनका शरीर वैसा था। उनको ऐसे-ऐसे भोग और उपभोग के साधन सुलभ थे। अर्थात् जो उनकी यथार्थस्थिति थी, उसका शास्त्रकारों ने चित्रण कर दिया। परन्तु वह सभा को सुनाने का नहीं है, जहां पर कि नव-युवक और नवयुवतियां बैठी हुई हैं। हा, वृद्ध पुरुषों को सुना सकते हैं। यदि ऐसे स्थल पर सुनाने का अवसर आवे—जहां पर कि सभी अवस्थाओं के स्त्री-पुरुष बैठे हों, तो संक्षेप में उसे कह दो।

अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों कहा? इसमें तो कपट का दोष लगता है? भाई, इसमें कपट की क्या बात है? जैसे आपको किसी की कोई गुप्त बात सुनने में आई। वह आपका घनिष्ठ मित्र है, या सगा सम्बन्धी है। अब उसने आकर आपसे पूछा। अब आप क्या उसे वह बात सीधे रूप में कहेंगे? नहीं कहेंगे। किन्तु उससे ही पूछेंगे कि यह बात आप क्यों सुनना चाहते हैं? वह कहता है कि मैं इस बात की जड़-मूल जानना चाहता हूँ। अब आप उस बात को इस ढंग से कहेंगे कि उसकी जड़-मूल भी न बताना पड़े और बात भी कह दी जावे। इस प्रकार आपने मर्म की बात भी नहीं कही और उसके साथ मित्रता या रिश्तेदारी का भी निर्वाह कर लिया। इस सबके कहने का आशय यही है कि जहां जैसी सभा हो—जैसे श्रोताजन हो—द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के अनुसार वहां पर उसी प्रकार से समास या व्यास रूप से कहना चाहिए।

गया ? इसका उत्तर यह है कि पर की जानकारी हुए बिना 'स्व' का अपने आपका-बोध भलीभांति से नहीं हो सकता है, अतः अपने घर का और पर घर का ज्ञान करना आवश्यक होता है। जब तक जिज्ञासु व्यक्ति अपने चारों ओर की वस्तुओं को न जान ले तब तक अपना निर्णय ठीक रीति से नहीं हो पाता है। जैसे आपका किसी व्यक्ति के साथ मुकद्दमा चल रहा है, और आपको अपना जबाबदावा पेश करना है। परन्तु उसे पेश करने के पहिले आप देखते हैं कि विरोधी पक्षने हमारे ऊपर कौन-कौन से आरोप लगाये हैं, उनका उत्तर देने के लिए पहिले आपको विरोधी के आरोपों की छानबीन करना आवश्यक होता है और आपका वकील भी विरोधी के मुद्दों को भली भांति से जानकारी करता है, तब जबाब दावा तैयार करके पेश किया जाता है, ताकि विरोधी को परास्त किया जा सके।

इसीप्रकार जब हम स्व-धर्म का मडन कर रहे हैं, तब पर-धर्म के वाक्यों को भी जोड़ देते हैं। और पर-पक्षी भी कहते हैं कि हम को भी सामनेवाले के पक्ष का ज्ञान करना आवश्यक है। अतः तत्त्वनिर्णय के लिए पर-पक्ष का जानना जरूरी है, यह कह करके भी सभा में उनके और आदेश या उपदेश करने की रोक लगा दी कि सूर्य प्रज्ञप्ति, चन्द्र प्रज्ञप्ति, बृहत्कल्पसूत्र आदि छह सूत्र ग्रन्थ सभा में बाचने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए कहा गया है कि हे साधो, तुम स्वयं इनका अध्ययन कर लो। परन्तु सभा के भीतर इन्हे मत सुनाओ। कोई पूछे कि बताओ—किस सूत्र में मना किया है ? इसका उत्तर यह कि भाई, इस बात का विचार कर कि सूत्रों के सूत्र क्यों रचे गये हैं ? अपनी धारणा लेकर, लौकिक व्यवहार को लेकर और जीवाचार लेकर। इसका मतलब यह है कि हमारे पूर्वज जैसा करते आये हैं वैसा करना पड़ता है। हमारे पूर्वाचार्यों ने जो बातें बताई हैं, वे हमारे लिये सूत्रों के समान ही हैं। सूत्र हमें पूर्वजों से ही प्राप्त हुए हैं। वे सूत्रों के विशेष ज्ञाता थे और उन्होंने जो बातें बताई, तो वह परम्परा है और व्यवहार भी है। अतः उसका भी मानना योग्य है। आचार्यों ने हमारे जीवन को सुखी बनाने के लिए और हमें आनन्द में रखने के लिए कह दिया कि तुम इन सूत्रों का

पर दृष्टिपात करते ही उन लोगो की मन स्थिति और अपराध करने की परिस्थिति को समझ लिया और यह निर्णय कर लिया कि यह व्यक्ति इतने कहने से ही आगे ऐसा अपराध नहीं करेगा । देखो—प्रथम व्यक्ति को उतना सा कहने पर ही आसू झरने लगे । दूसरे को प्रथम से अधिक उपालम्भ या हिदायत करने पर उसका सिर लज्जा से नीचे झुक गया और तीसरे को नालायक कहने पर भी असर नहीं हुआ, तब उसे आगे के लिए चेतावनी दी गई । तो न्यायाधीश के वचन अपराधी के अन्तस्तलस्पर्शी थे । अब यदि कोई तर्क करे कि न्यायाधीश ने पक्षपात किया, तो यह कहनेवाले की भूल है । आचार्य के सामने एक ही जाति की भूल करनेवाले अनेक साधु अपनी आलोचना करते हैं । फिर भी आचार्य सबको शारीरिक, मानसिक स्थिति का अध्ययन करके सबको एक ही जाति का प्रायश्चित्त नहीं देते हैं किन्तु भिन्न-भिन्न ही दण्ड देते हैं । इसीप्रकार भगवान ने किस वचन को कहा पर किस विवक्षा से कहा है, इसका हमें अनुसन्धान करने की आवश्यकता है, बिना सोचे-विचारे उनकी बात को गलत कहना अनुचित है ।

पूर्वा-पर सम्बन्ध का विचार

भाइयो, पर आज के बुद्धिवादी लोग तो अपने को शायद सर्वज्ञ से भी बड़ा समझते हैं और बिना सोचे-विचारे झट कह देते हैं कि भगवान महावीर ने यह भूल की, गौतमस्वामी ने यह अन्यथा कह दिया और अमुक आचार्य ने यह अन्यथा कह दिया है । आज एम ए पास लोग डाक्टरेट् उपाधि प्राप्त करने के लिए शोध-निबन्ध लिखते हैं, तब उन्हें आगे-पीछे के सन्दर्भ का कुछ भी ध्यान नहीं रहता कि हम अपने ही हाथों से अपने लिए कन्न खोद रहे हैं और अपने ही पैसे पर स्वयं कुठाराघात कर रहे हैं । उन्हें इस बात का कुछ भी ध्यान नहीं रहता कि हम क्या लिख रहे हैं और भविष्य में इसका हमारी समाज पर या धर्म पर क्या असर पड़ेगा । भाई, मूर्ख भी दो प्रकार के होते हैं—एक अपढ मूर्ख और दूसरा पढा हुआ मूर्ख । अपढ तो मूर्ख है ही, पर पढ़े मूर्ख को क्या कहा जाय ? उसे कुछ भी लिखते हुए और शास्त्रों पर टीका-टिप्पणी करते हुये यह विचार नहीं होता है कि हमारी समाज कितनी भोली

शास्त्र का सदुपयोग करो

एक बार पाली में जम्बूद्वीप-प्रज्ञप्ति का व्याख्यान चल रहा था। उसमें युगलियों की 'राव' का वर्णन आया। व्याख्याता मुनिराज कुछ अनुभव-हीन थे, वे पाली के लोगो के स्वभाव आदि से परिचित नहीं थे। अतः उन्होंने भोलेपन से 'राव' कैसे बनती है, इसका सारा विवेचन कर दिया। उसे सुनकर एक भाई को उसके खाने की उत्कण्ठा जग गई और उसने घर जाकर स्त्री से कहा—मैं आज व्याख्यान में सुनकर आया हूँ सो इस प्रकार की 'राव' बनाओ। स्त्री ने भी बतलाई विधि के अनुसार ही सब मसाले डाल कर 'राव' बना दी। और उसने उसे खाया। दूसरे दिन वह व्यक्ति व्याख्यान में पहुँचा और बोला—महाराज, आपने युगलियों की राव का जैसा वर्णन किया था, उसी प्रकार का राव मैंने बनवाया। परन्तु आपके कहे अनुसार वैसा आनन्द तो नहीं आया। तब मुनिराज ने कहा—अरे गुरुकर्मि, यह क्या किया? वह बोला—आपने ही तो व्याख्यान में फरमाया था। भाई, बताओ—यह सुनाने का सदुपयोग हुआ, या दुरुपयोग? इसी प्रकार शास्त्रों में अनेक प्रकार के भाव आये हुए हैं। उनको कैसे काम में लेना, यह वक्ता या व्याख्याता की कुशल बुद्धि पर निर्भर है।

देखो—तीन व्यक्तियों ने एक ही अपराध किया और वे पकड़े जाकर न्यायाधीश के सामने लाये गये। न्यायाधीश ने तीनों व्यक्तियों की ओर दृष्टि-पात किया। तत्पश्चात् प्रथम व्यक्ति से कहा—आप समझदार और समाज के प्रमुख हैं, फिर भी आपने वह भूल कैसे की? इतना सुनते ही उस व्यक्ति की आँखों से आँसू झरने लगे। दूसरे तर्फ वाले व्यक्ति से कहा—देखो, तुम किसके बेटे और और किसके पोते हो। तुमने यह काम करके अपने कुल को कलंकित कर दिया? अब आगे से ऐसा काम मत करना यह सुनने पर उसने लज्जित होकर अपना मुख नीचे कर लिया। तीसरे व्यक्ति को लक्ष्य करके न्यायाधीश ने कहा—अरे नालायक, तुझे यह काम करते हुए शर्म नहीं आई? अब आगे यदि ऐसा काम करोगे तो सजा पाओगे। आप सोचेंगे कि एक ही अपराध के दोषी तीन व्यक्तियों को तीन प्रकार से क्यों कहा? भाई, न्यायाधीश ने उन

मधु और मास का त्याग करना चाहिए । तथा प्रमाद के परिहार के लिए मद्य का त्याग करना चाहिए ।

मास का त्याग आवश्यक बतलाते हुए कहा गया है—

न विना प्राणिविघातान्मासस्योत्पत्तिरिष्यते यस्मात् ।

मास भजतस्तस्मात् प्रसरत्यनिवारिता हिंसा ॥

अर्थात् प्राणियों के घात के बिना मास की उत्पत्ति नहीं होती है, अतः जो मास का सेवन करता है, उसके हिंसा अनिवार्य रूप से प्राप्त होती ही है ।

जो लोग यह कहते हैं कि किसी प्राणी को मार करके उत्पन्न हुए मास में तो हिंसा है । पर स्वयं मरे हुए प्राणी के मास खाने में क्या दोष है ? उनको लक्ष्य करके शास्त्रकार कहते हैं—

यदपि किल भवति मास स्वयमेवं मृतस्य महिष वृषभादेः ।

तत्रापि भवति हिंसा तदाश्रितनिगोद - निर्मथनात् ॥

अर्थात्— स्वयमेव मरे हुए भैंसे-बैल आदि का मास है उसमें भी अनन्त निगोद राशि निरन्तर उत्पन्न होती रहती है, उसके भी पकाने और खाने वालों को उन प्राणियों के निर्मथन करने से हिंसा होती ही है ।

आमा वा पक्का वा खादति यः स्पृशति पिश्रिपेशीं सः ।

खलु हन्ति सततनिश्चितं पिण्डं बहुजीवकोटीनाम् ॥

जो कच्ची या पकी हुई मास की पेशी (डली) को खाता है, या स्पर्श भी करता है, वह असंख्य जीव कोटियों के निरन्तर उत्पन्न पिंड का निश्चय में घात करता ही है ।

इसी हिंसा पाप से बचने के लिए भगवान् ने चारों ही महा विकृतियों के खाने का निषेध किया है । यथा—

मधु मद्यं नवनीतं पिशितं लघु महाविकृतयस्तास्ता ।

वल्भ्यन्ते न व्रतिना तद्वर्णा जन्तवस्तत्र ॥

अर्थात्—अल्प परिमाण में भी मधु, मद्य, मक्खन और माम है, तो भी वह महाविकृति ही है, क्योंकि उनमें उसी वर्णवाले जीव निरन्तर उत्पन्न होते

है और कितनी नाजुक स्थिति से गुजर रही है। यदि हम ऐसी बातें लिखेंगे तो समाज का सत्यानाश हो जायगा। और सारा गौरव धूल में भिल जायगा। ऐसे लेखकों को चाहिए कि वे ऐसी बातें लिखें, जिससे समाज का उत्थान हो और उसका गौरव बढ़े। जो आज के बुद्धिवादी लोग सिद्धांत के मर्म को समझे बिना यद्वा-तद्वा लिख देते हैं, वे समाज के हितैषी नहीं प्रत्युत शत्रु हैं।

पंजाब-निवासी श्री पूज्य सोहनलालजी की स्मृति में 'पार्श्वनाथ विद्याश्रम' नामक एक संस्था बनारस में खोली गई है। वहां पर जैन दर्शन के विभिन्न विषयों पर एम. ए. पास छात्र रिसर्च करते हैं और कुछ लोग नवीन साहित्य का भी सर्जन करते हैं। वहां से हाल में ही 'जैन दर्शन का बृहद् इतिहास' नामक एक पुस्तक निकली है। उसमें कुछ बातें ऐसी लिखी गई हैं कि जिन्हें पढ़कर बड़ा दुःख होता है। उसमें एक स्थल पर लिखा है कि मुनियों को मद्य, मांस, मधु और मक्खन नहीं कल्पता है। परन्तु यदि कोई खास अवसर आ पड़े तो ले सकते हैं। और खा सकते हैं। मांस में की जो हड्डियाँ हैं, उनको नहीं लेना और जो काटे हों, तो उन्हें लेना। इसका सीधा सादा अर्थ यह निकलता है कि यदि पात्र में मांस आजाय तो उसे खा जाओ और हड्डियाँ काटे निकाल दो। ऐसा पढ़कर या सुनकर किसी विचारक या साधारण बुद्धि के जैनी को दुःख हुए बिना नहीं रहेगा? और वह कह उठेगा कि अरे राम, उन पढ़े लिखे मूर्खों को ऐसा लिखते हुए शर्म नहीं आई? भाई, साधु तो बहुत ऊँचे ब्रती हैं, किन्तु एक सामान्य जैन गृहस्थ के लिए भी इन वस्तुओं के खाने का निषेध किया गया है। जैन नाम रखने वाले और जिन भगवान् की शरण में जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मद्य-मांसादिक का त्याग आवश्यक बतलाया गया है। शास्त्रकारों ने स्पष्ट शब्दों में कहा है—

त्रसहतिपरिहरणार्थं क्षौद्रं पिशितं प्रमादपरिहृतये ।

मद्यं च वर्जनीयं जिनचरणौ शरणमुपयातैः ॥

अर्थात् जो लोग जिन भगवान् के चरणों की शरण में जाना चाहते हैं और जैन धर्म अंगीकार करना चाहते हैं, उन्हें त्रसजीवों की हिंसा के परिहार के लिए

फिर तेरे चित्त में उदासी क्यों है ? जयन्ती ने कहा—वहिन, मुझे इनकी तो कोई चिन्ता नहीं है। किन्तु मेरे धर्माचार्य भगवान् महावीर जो धर्म के नायक और जगत के तरण-तारण हैं, मैं उनके दर्शनार्थ गई थी। वहाँ जाकर ज्ञात हुआ कि वे छह मास से रक्तातिसार से पीड़ित हैं। यह सुनते ही रेवती ने कहा—मेरे पास इस रोग की उत्तम औषधि तैयार है, जिसे लेते ही उनका रोग उपशान्त हो जायगा। भाई, जब रोग जाने का समय आजाता है, तब सब योग भी अपने आप मिल जाते हैं। यह सुनकर जयन्ती बाई तुरन्त वापिस लौटी और उसने भगवान् के पास जाकर निवेदन किया—हे भगवन्, आप तो महापुरुष हैं, आपको तो इस रोग की कोई चिन्ता नहीं है, परन्तु आपके भक्तों का हृदय दुःख पाता है। मेरी वहिन के पास इस रोग की औषधि तैयार है। यदि आप उसे सेवन करेंगे तो आपका यह रोग अवश्य शान्त हो जायगा। तब भगवान् ने जयन्ती बाई की प्रार्थना स्वीकार करके रोहा नामक मुनि को बुलाया और उससे कहा कि इस श्राविका के साथ जाओ और रेवतीबाई के यहाँ जो मेरे लिए कोलापाक बनाया गया है, उसे तो मत लाना। परन्तु घोड़ों के लिए जो विजोरा पाक बना हुआ रखा है, वह लाना। अब जयन्ती उस साधु के साथ पैदल ही मेढियाग्राम पहुँची और रेवती ने सामने आकर साधु की अगवानी की और वन्दन कर निवेदन किया कि महाराज, यह कोलापाक लीजिए। कोलापाक का नाम सुनते ही साधु ने कहा—‘नो कम्पई’ अर्थात् इसे लेना नहीं कल्पता है। रेवती ने इसका कारण पूछा, तो साधु ने कहा—यह तुमने भगवान् के लिए बनाया है और साधु के उद्देश्य से बनाया गया पदार्थ उनके लिए ग्राह्य नहीं होता है। यह सुनकर रेवती बड़ी चकित हुई कि मेरे और मेरी दासियों के सिवाय इस बात को तीसरा कोई नहीं जानता है। फिर यह बात भगवान् को कैसे ज्ञात हो गई कि यह मेरे लिए बनाया गया है ? उसने यह बात प्रकट रूप में साधु से कही कि भगवान् ने यह बात कैसे जान ली है ? तब साधु ने कहा—रेवती, भगवान् तो सारे लोकालोक के स्वरूप को जानते हैं। उनसे कोई बात छिपी हुई नहीं है। तब रेवती ने जयन्ती से पूछा कि अब क्या करना चाहिए ? इस पर रोहा मुनि ने कहा—बाई, तुम्हारे यहाँ घोड़ों के लिए जो विजोरा

रहते हैं अतः व्रती पुरुष इन चारों ही महाविकृतियों को नहीं खाते हैं, किन्तु नियम से उनका त्याग करते हैं।

शब्द को नहीं, भाव को देखो !

इस प्रकार शास्त्रों में चारों महाविकृतियों के त्याग करने का भरपूर वर्णन है। फिर भी आज के ये बुद्धिवादी लोग परम्परागत अर्थ-को न मानकर और शब्दों को ही पकड़ करके जैन-परम्परा के सर्वथा विरुद्ध अर्थ का प्रतिपादन करते हुए सकोच नहीं करते हैं। भगवती सूत्र में आया है कि गोशालक ने भगवान् महावीर के ऊपर तेजोलेश्या छोड़ी। उसके फल स्वरूप वे छह मास तक रक्तातिसार (खूनीपेचिस) से पीड़ित रहे। भगवान् तो वज्रवृषभनाराच सहनन के धारक थे, अतः जीवित बच गये। अन्य कोई होता, तो तत्काल भस्म हो जाता। रक्तातिसार की पीड़ा सहन करते हुए छह मास बीत गये। परन्तु भगवान् ने कोई औषधि नहीं ली। यद्यपि वे अपने ज्ञान से जानते थे कि मेरे रोग कि अमुक औषधि है। और उसे लेने से रोग शान्त हो जायगा। पर वे तो निश्चय मार्गावलम्बी थे। मेढिया ग्राम की रहनेवाली रेवती बाई और जयन्ती बाई दोनों सगी बहिनें थीं। जयन्ती का विवाह समीपवर्ती दूसरे गाव में हुआ था। एकवार वह अपने ग्राम से मेढिया ग्राम में होती हुई भगवान् के दर्शनार्थ गईं। भगवान् के शरीर की निर्बल दशा देखकर उसे अत्यन्त दुःख हुआ। भाई, जो धर्मानुरागी होते हैं, उन्हें अपने गुरुजनों की दुःखित दशा देखकर दुःख होता ही है। वह सोचने लगी कि हमारे धर्माचार्य की ऐसी दशा क्यों है ? यदि मैं यहा पर ठहरूंगी तो भगवान् उपदेश देगे, इससे उन्हें और भी अधिक कष्ट होगा। अतः वह वहा से दर्शन करके ही वापिस लौटी। जब वह मेढिया-ग्राम के मध्य में होकर जा रही थी तो रेवतीबाई की दासियों ने उसके रथ को देख लिया। उन दासियों ने जयन्ती बाई से कहा कि आप रेवतीबाई से बिना मिले ही कैसे जा रही हैं। जयन्ती ने कहा—अभी मुझे ठहरने का अवसर नहीं है, अत्यावश्यक कार्यवश मुझे जल्दी घर पहुचना है। परन्तु वे दासियां नहीं मानी, और जयन्ती बाई को आग्रह पूर्वक रेवती बाई के पास लिवाले गईं। तब रेवती ने पूछा—बहिन, सासरा और पीहर दोनों सर्वप्रकार से सुखी हैं,

सकते हैं ? परन्तु फिर भी ये अपने को पंडित कहनेवाले मूर्ख उन शब्दों का खुले शब्दों में मांस अर्थ करके मास का प्रचार कर रहे हैं। इस प्रकार का अर्थ प्रकट करने वाली उक्त पुस्तक को राजस्थान सरकार ने अपने पाठ्यक्रम में स्वीकृत कर ली है। क्योंकि वह जैनियों के नाम से मास का प्रचार करना चाहती है। जब लोग ऐसी पुस्तक को पढ़ेंगे तो कहेंगे कि जैन शास्त्रों के अनुसार मास खाना कल्पता है। इस प्रकार की पुस्तक से मास का ही प्रचार होगा। क्योंकि पढ़ने वाले इन्हीं पुस्तकों की दुहाई देकर खुले रूप से मास खावेंगे।

भाइयो, आज आपकी समाज के ही पंडित कहलाने वाले व्यक्तियों के द्वारा ऐसी पुस्तकों का और ऐसे भ्रष्ट इतिहास का निर्माण हो रहा है। और इस ओर आप लोगों का रती भर भी ध्यान नहीं है। आप लोग रात-दिन केवल धन कमाने में ही लग रहे हैं और इसका विरोध नहीं कर रहे हैं ? यदि सरकार से इसके लिए लड़ा जाय, विरोध प्रकट किया जाय और आन्दोलन छेड़ा जाय कि जो कुछ अमुक व्यक्ति ने अमुक पुस्तक में मास खाने के विषय में लिखा है, वह एक दम असत्य है। इस प्रकार सरकार को समझा करके उसके द्वारा ऐसी पुस्तकें पाठ्यक्रम से हटायी जा सकती है। पर भाई जब स्थानकवासी विद्वान् ही ऐसी बातें लिख रहे हैं, तब उसके लिए क्या किया जावे। मेरी राय में दो काम एक साथ ही करना चाहिए। पहिला तो यह कि जिस सस्था से यह पुस्तक प्रकाशित हुई है, उस पर सारी समाज दबाव डालकर उक्त अश को उस पुस्तक से निकाल दे। और यदि वह निकालने को तैयार न हो तो आन्दोलन करके सरकार द्वारा वह पुस्तक कोर्स से निकलवा दी जावे। यह कार्य किसी एक दो व्यक्ति का नहीं है, किन्तु सारी समाज का है। जब सारा समाज एक होकर उक्त दोनों काम करेगी, तभी इसका सशोधन हो सकेगा।

शास्त्रीय शब्दों का भाव

आप लोग पूछेंगे कि शास्त्रों में 'कुक्कुडमसे, कपोयमसे' जैसे शब्दों का प्रयोग ही क्यों किया गया ? तो भाई, इसका उत्तर यह है कि ऐसी बोलने की परम्परा रही है, सो शास्त्रकारों ने वैसा लिख दिया। देखो—सीता, हनुमान,

पाक बना हुआ रखा है, वह ले आओ और उसी से तुम हाथ फरस लो । क्योंकि मनुष्य और घोड़े के शरीर की तासीर एक सी है । अतः जो औषधि उनके लिए लाभ कारक है, वह मनुष्य के लिए भी लाभ कारक होती है । यह सुनकर रेवती ने बिजोरापाक साधु को बहरा दिया । वे उसे ले गये और भगवान ने उसे सेवन किया और उनका रोग दूर हो गया ।

भगवती सूत्र में यह सारा वर्णन आया है । वहाँ कोलापाक, बिजोरापाक आदि के लिए 'कूकडामंसे, कपोयामंसे' आदि शब्द आये हैं । जिन लोगों ने गुरु मुख से वाचना नहीं ली है, वे तो इन शब्दों को पकड़कर कहेंगे कि कूकडे का मांस और कबूतर का मांस यह इन शब्दों का अर्थ है । परन्तु यथार्थ में कूकडा का अर्थ बिजोरापाक है और कपोया मांस का अर्थ कूष्माण्ड या कोलापाक है । परन्तु गुरुजनों से अर्थ की वाचना न लेने वाला व्यक्ति शब्दों को पकड़कर अर्थ का अनर्थ कर देता है । यदि शरीर-विज्ञान की दृष्टि से देखा जाय तो जिस व्यक्ति को रक्तातिसार, या साधारण भी दस्तों की बीमारी है, तो उसे किसी भी प्रकार का मांस खाना मांस-भक्षी के लिए भी वैद्य नहीं बतायगा । क्योंकि दस्तों की शिकायत वाला व्यक्ति यदि मांस खायगा, तो वह बिना मौत के ही मरेगा । आज भी दस्तों की बीमारी वाले के लिए वैद्य लोग, कोलापाक, बिजोरापाक या बेल आदि का मुरब्बा लेने की सलाह देते हैं । इस प्रकार अतिसार के रोगी के लिए मांस का लेना या बताना किसी भी प्रकार से युक्ति या शास्त्र-संगत नहीं है और फिर जैन साधुओं और उसमें भी भगवान महावीर जैसे तीर्थंकर धर्म-नायक के लिए तो यह कथन सर्वथा ही लोक-विरुद्ध और धर्म-विरुद्ध है । परन्तु जो गुरु-मुख से वाचना नहीं लिए हुए हैं और आधे पंडित हैं—अर्थशून्य केवल शब्द मात्र के ज्ञाता हैं, वे तो शास्त्रों का यही आगम-प्रतिकूल एवं मान्यताबाह्य ही अर्थ लगाकर शास्त्रों की दुहाई देकर महावीर जैसे महापुरुषों तक का अवर्णवाद करने से नहीं डरते हैं । अरे, जैनी का बच्चा भी यदि मांस को देख लेता है, तो घृणा से उसका खाया हुआ अन्न भी निकल जाता है । जब एक साधारण जैन को भी मांस के देखने से इतनी ग्लानि होती है, तब उसके गुरु और धर्मोपदेशक गुरु और भगवान् तो ले ही कैसे

साधु लोग तो इनका प्रचार नहीं होने देंगे, तब ये लोग उनको भी गिराने का प्रयत्न करेंगे। वे लोग सोचते हैं कि जब सारी समाज में इन निन्द्य वस्तुओं का प्रचार हो जायगा, तब साधु लोग स्वयं ही गिर जावेंगे। इसलिए भाइयो, मैं प्रतिदिन आप लोगों को सावधान कर रहा हूँ और समझा रहा हूँ। किन्तु आप लोगों का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है। क्योंकि आप लोगों को भय है कि इस काम में पैसे खर्च करना पड़ेंगे। परन्तु भाई, यदि ऐसे काम में खर्च नहीं करोगे, तो किस काम में करोगे? व्यर्थ के कार्यों में तो आप लोग हजारों रुपये खर्च कर रहे हो? पर धर्म की रक्षा करनेवाले ऐसे सार्थक कार्यों में खर्च करने से हाथ सिकोड़ते हो? यदि आप लोग अपनी सन्तान को पाप से बचाना चाहते हैं, तो इसका एकमात्र उपाय यही है कि आप लोग उक्त पुस्तक का विरोध करो। दूसरे अपने बच्चों को धार्मिक सस्कार देते रहो। उन्हें घर पर या धार्मिकशाला में भेज कर धार्मिक ज्ञान अवश्य देते-दिलाते रहो। अभी तो आपके बच्चे बिगड़े हुए नहीं हैं, किन्तु दुनिया का वातावरण ऐसा हो रहा है, जिससे बचाने के लिए धार्मिक शिक्षण देना अत्यावश्यक हो गया है। समाज में जो ऐसे धर्मविघातक लोग पैदा हो रहे हैं, उनका मुख तोड़ उत्तर दो और उनके धर्म-घातक प्रचार का विरोध करो और उनसे स्पष्ट कह दो कि हम आपको जैन मानने के लिए तैयार नहीं हैं।

देखो, आचार्य तुलसीजी ने सीता के लिए दूसरे पात्र के द्वारा एक लाछित शब्द का प्रयोग करादिया तो रायपुर (मध्यप्रदेश) में कितना बड़ा कांड हो गया। आखिर उन्हें वहाँ से रवाना ही होना पड़ा। यह हिन्दू सम्प्रदाय के सगठन का फल था। यदि आप लोग भी सगठन करके उस पुस्तक के उक्त शब्दों का विरोध करेंगे तो लेखक को वे शब्द निकालना ही पड़ेंगे।

भाई, पहिले पाठशालाओं में पढ़ने को जाते थे, तो लड़के आपस में बताने के लिए सकेताक्षर कर रखते थे—‘राम पार्वती सीता महादेव’। जहाँ पर तीनों का काम पढ़ता तो वे ‘राम’ बोल देते। सीता का काम पढ़ता तो महादेव और बुद्धि का काम पढ़ता तो पार्वती बोल देते थे। इससे मास्टर को पता नहीं

राम और दशरथ ये सब विशिष्ट व्यक्तियों के नाम हैं। किन्तु वैद्यक में इन सब नामों की औषधियाँ हैं। आप पसारी के यहाँ जाकर मागो कि 'सीता' दो। वह तुरन्त मिश्री दे देगा। सीता का अर्थ है शीतल। क्योंकि वह खाने पर शीतलता प्राप्त होती है। इसी प्रकार मिश्री को 'मच्छडी' भी कहा जाता है। इस शब्द का अर्थ है मलछडी, अर्थात् जिसमें से मल दूर हो गया है। क्योंकि शक्कर को गला कर और उसमें दूध आदि के छीटे देकर उसका मेल दूर करके ही मिश्री बनाई जाती है। इसी प्रकार के हजारों शब्द कोष में पाये जाते हैं। और मास किसे कहते हैं? किसी वस्तु की भीतर की गिरी को बीज आदि से रहित दल भाग को मास कहा जाता है। जैसे अभी उपर्युक्त प्रकरण में कहा गया कि हड्डी को बाहिर निकाल देना। वहाँ पर हड्डी से अभिप्राय कड़ी गुठली आदि से है। कितने ही फलादि में काटे भी ऊपर होते हैं, जैसे—करेला और बैंगन आदि। गवारपाठे में भी काटे होते हैं। यदि शाक बनाते समय ये रह जावे तो उसके लिए कहा गया है कि खाते समय उन काटों को निकाल देना चाहिए। परन्तु अपने को विद्वान् माननेवाले इन लोगों ने उन शब्दों का अर्थ लगा दिया कि हड्डी, मास, काटे आदि। भाई, जब अपने घर में ऐसे सपूत पैदा हो जाते हैं, तब क्या किया जावे।

मैंने जो बात अभी कही है, उसे सुन करके दूसरे कान से बाहिर निकाल नहीं देना है, परन्तु कुछ विचारक एवं प्रभावक व्यक्तियों की एक समिति बना करके उक्त पुस्तक का विरोध करके उसे कोर्स से बाहिर निकलवाना है।

इसी प्रकार उन लोगों ने लिखा है कि यदि साधु ऐच्छिक धन रखना चाहे तो अपने पास रख सकता है, ब्रह्मचर्य पालना चाहे तो पाले, अन्यथा न पाले, यह भी उसकी इच्छा पर निर्भर है। वाहनो पर सवारी कर सकता है, लोच भी करना चाहे तो करे और न करना चाहे तो न करे। नल का पानी भी काम में ले सकता है। इस प्रकार आगम और परम्परा के विरुद्ध अनेक बातें लिखी गई हैं। इसका मतलब स्पष्ट रूप से समाज को शिथिलाचारी और मासाहारी बनाना है। ये लोग तो नाम मात्र के जैनी हैं। वास्तव में तो ये अमेरिका, रूस और चीन के एजेन्ट हैं और मद्य-मास का प्रचार कर रहे हैं।

भाइयो, 'जीवन' यह एक शब्द है। इसमें तीन अक्षर हैं। हमें यदि अपने जीवन को वास्तविक अर्थ में जीवन बनाना है, तो इस शब्द के परमार्थ को पहिले समझना होगा। 'जीवन' शब्द में पहिला अक्षर है—'जी', दूसरा है 'व' और अन्तिम है 'न'। 'जी' का अर्थ है जीत। 'व' का अर्थ है वमन और 'न' का अर्थ है नवीनता। यदि हम इन तीनों बातों को जीवन में स्वीकार कर लें, तो जीवन यथार्थ में जीवन बन जायगा।

जीवन की व्याख्या

अभी आपके सामने मुनिजी ने बताया कि एकेन्द्रिय का क्या जीवन नहीं है? आखिर वे भी तो जीवित रहते हैं। इसी प्रकार द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, और असंज्ञी पचेन्द्रिय जीव भी जीवित रहते हैं। नारकी की आयु दस हजार वर्ष से कम नहीं है और देवलोक में त्रेतीस सागरोपम से अधिक नहीं है। और यदि निगोद में जीव चला गया तो पल्योपम और सागरोपम का पता नहीं है। वहां तो अनन्त काल तक रहना पड़ता है। उनके जीवन की क्या बात कहें? परन्तु जीवन वही है जिसमें जीत, वमन और नवीनता पाई जावे।

अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि जीतना किसको? क्या शत्रु को? नहीं भाई, शत्रु को जीतने के पूर्व हमें अपनी आत्मा को जीतना होगा। यदि हम

चलता था। व्यापार में भी ऐसे सकेताक्षर चलते हैं कि तार देने और लेने वाले के अतिरिक्त तीसरा व्यक्ति नहीं जान पाता है। पहिले ढुण्डी की लिखावट भी ऐसी होती थी कि यदि कोई एक स्थान पर बिन्दु आदि वढावे तो दूसरी जगह पकडा जावे।

इसीप्रकार शास्त्रों में भी कुछ सकेत रहते हैं, जिनका ज्ञान गुरु-मुख से ही हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। चाणोदवाले गुरा साहव के यहा एक गज की लादी है। उस पर एक ऐसी लिपि लिखी हुई है कि वह विलायत जाकर के वापिस आ गई, परन्तु अभी तक भी वह पढी नहीं जा सकी है। इसका कारण यही है कि उसको पढने वाला और गुरु मुख से अर्थ का ज्ञाता कोई व्यक्ति आज नहीं है।

भाई, सर्व कथन का सार यही है कि शास्त्रों में आये हुए सकेतों को समझना और गुरु-परम्परा के अनुसार उनका अर्थ करना चाहिए। समाज में जो विवेकी और विद्वान् हैं, उन्हें भी इस अवसर पर आगे आना चाहिए और ऐसे साहित्य का प्रचार रोकना चाहिए, जिससे की धर्म की और धर्माचार्यों की बदनामी होती है। सच्चे बुद्धिवादी तो वे ही हैं जो बुद्धि का सदुपयोग करें। जो उसका दुरुपयोग करते हैं, उन्हें बुद्धिवादी जैन नहीं माना जा सकता।

वि० स० २०२७, आसोज वदि-१५

सिंहपोल, जोधपुर



है कि अमुक पुरुष ने अपना उत्थान कैसे किया । और अमुक का क्यों हुआ ? इस प्रकार जो व्यक्ति महापुरुषों के चरित को जितनी गहराई से और मनोयोग से अध्ययन करेगा, वह उतना ही शीघ्र अपना उत्थान करेगा और उसी का नाम ससार में अमर रहेगा ।

आज पी-एच० डी० या डी० लिट् करने वाले को डाक्टर या आचार्य की पदवी कब मिलती है ? जबकि वह अपने अभीष्ट विषय का गम्भीरता से अध्ययन करता है, हजारों ग्रन्थों को पढ़ता है और फिर उन सबका सार लेकर हजार-पन्द्रह सौ पृष्ठ का महानिबन्ध लिखता है । वह विश्वविद्यालयों के अधिकांश परीक्षकों के सामने रखा जाता है । वे उसका भली-भाँति परीक्षण करते हैं, तब उसके लेखक को डॉक्टर या आचार्य पदवी दी जाती है । इस प्रकार शास्त्रों के अनुसन्धान में जिनका समय व्यतीत होता है, वे पुरुष भी ससार में यश और धन दोनों को पाकर अपना जीवन सफल करते हैं ।

तीसरी बात विनोद की है । चित्त को प्रसन्न करनेवाले कार्य को विनोद कहते हैं । विनोद के मार्ग विचित्र प्रकार के हैं । कोई खाने-पीने में ही आनन्द मानता है, कोई खेलने-कूदने में ही आनन्द मानता है और कोई नाटक-सिनेमा देखने में ही आनन्द मानता है । इसीलिए कहा जाता है कि 'कोऊ काहू में मगन, कोऊ काहू में मगन' । किन्तु सच्चा विनोद तो वह है, जिसके द्वारा मनमें उत्पन्न हुई भ्रान्तियाँ दूर हो, शारीरिक थकान दूर हो और दिल व दिमाग ताजा हो जाय ।

इस प्रकार बुद्धिमान् पुरुषों का समय तो काव्य-प्रणयन, शास्त्र-चिन्तन-मनन एवं मनोरंजन से व्यतीत होता है । किन्तु जो मूर्ख होते हैं, उनका समय नाना प्रकार के व्यसनो में बीतता है । कोई शराब-भाग आदि पीकर के आनन्द मानते हैं और वेहोश पड़े रहते हैं । कोई बीड़ी-सिगरेट पीने में और उसका धुआँ उड़ाने में मस्त रहते हैं और कितने ही पुरुष शिकार खेलने में, चोरी करने में, वेश्या-सेवन और परस्त्री-गमन करने में ही जीवन की सार्थकता मानते हैं । इन व्यसनो से यदि समय मिलता है, तो नींद लेकर के समय बिताते हैं । और यदि व्यसन और निद्रा से

और आप अपनी आत्मा को जीत लेंगे तो बाहिरी शत्रु तो स्वयं ही धराशायी हो जावेगे । आपकी स्वयं की आत्मा स्वतन्त्र नहीं है और जो कोई कार्य आप कर रहे हैं, वे सबके सब आप अपनी आत्मा के प्रतिकूल कर रहे हैं । यह जीत नहीं, बल्कि हार है । जीत तो तभी समझी जायगी, जब कि हमारी आत्मा की जो वस्तु है, उन्हें हम अपने अधिकार में ले लेवे ।

एक दुकानदार की जीत कब है ? जबकि वह अपने ग्राहकों को प्रसन्न रखे अपनी पूजा के अनुसार व्यापार करे, अपने माल की सभाल रखे, उधारी को वसूल करे और व्यवहार को भलीभाँति समझकर उसका निर्वाह करे । मेरे सामने वाला, या पड़ोसी दुकानदार क्या करता है, इसका यदि वह ध्यान नहीं रखता है, तो वह दुकानदार हार जाता है । इसलिए दुकानदार को अपनी दुकान का ध्यान सर्वप्रथम रखना आवश्यक है । जिसने अपनी दुकान का पूरा प्रबन्ध अपने हाथ में ले रखा है, उसे किसी दूसरे का मुखापेक्षी नहीं होना पड़ता है । वह जानता है कि मेरा काम मेरे हाथ में है, मुझे दूसरे से क्या लेना-देना है ? दूसरा हजार लाख या करोड़ कमाता या गवाता है, उससे मुझे क्या नफा या नुकसान है । मुझे तो मेरे नफा-नुकसान से प्रयोजन है । इस प्रकार जो अपनी दुकान का ध्यान रखता है, वह जीत में है, हार में नहीं है ।

इसी प्रकार जो अपनी आत्मा के काम में सावधान है और इधर-उधर के व्यर्थ के कामों में ध्यान नहीं देते हैं उनकी ही जीत ससार में होती है ।

ससार में दो प्रकार के मनुष्य होते हैं—बुद्धिमान् और मूर्ख । इन दोनों का जीवन किस प्रकार व्यतीत होता है ? इसका उत्तर नीतिकार देते हैं—

काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमताम् ।

व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा ॥

जो बुद्धिमान् पुरुष होते हैं, उनका समय काव्य के निर्माण करने में, पठन-पाठन में और उसके रस का पान करने में बीतता है । यदि उसकी प्रवृत्ति या लगन प्रभु के वचन सुनने में और उसके चिन्तन-मनन में लगे और उससे फली-भूत होने वाले तथ्यों को हृदय में धारण करता जाय, तो उसके आनन्द का क्या कहना है ? ऐसा व्यक्ति सदा महापुरुषों के चरितों की ओर ध्यान रखता

कैसे कर सकते हैं ? आपको जो सुमार्ग प्रतीत हो, उस पर चलो, नियम से सफलता प्राप्त होगी। आनेवाले कटको को साहस के साथ दूर फेंकते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, यही जीतने का रहस्य है।

भगवान् महावीर ने देखा कि आज सारे विश्व में हिंसा का ताण्डव नृत्य हो रहा है, धर्म के नाम पर यज्ञों में मूक पशुओं की गर्दनें काटी जा रही हैं और खून की नदियाँ बहाई जा रही हैं और चारों ओर शोषण से सन्नत जनता 'त्राहि त्राहि' की करुण पुकार कर रही है, तब उन्होंने उस अनाचार को दूर करने का सकल्प किया। भाई, सोचो—कि क्या वे अनाचार तलवार-भालों के बल पर या दूसरे शस्त्रास्त्रों से, या किसी जादू-टोना से समाप्त किये जा सकते थे ? कभी नहीं। अतः उन्होंने निर्णय किया कि इन अनाचारों को जीतने के लिए किसी भी प्रकार के भौतिक शस्त्रास्त्रों की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो पहिले अपने आपको जीतना है। जब मैं अपने आपको जीत लूँगा तब ये अनाचार अपने आप दूर हो जावेंगे। अपने आपको जीतने के लिए वे घर त्यागकर प्रव्रजित हुए और सिद्धार्थ महाराज के मित्र एक सन्यासी के आग्रह पर उसके आश्रम में उन्होंने चातुर्मास किया। उस वर्ष पानी नहीं बरसने से सर्वत्र भूमि सूखी पड़ी थी। जानवरों को चरने के लिए जंगलों में घास नहीं उगा था। अतः भगवान् महावीर जिस घास की कुटी में ठहरे थे, वे भूखे पशु आ-आकर उस कुटीका घास खाने लगे। इस प्रकार दो चार दिन में उस क्षोपड़ी का सफाया हो गया। यह देखकर वह सन्यासी बोला—अरे, तुझसे तो अपनी क्षोपड़ी भी नहीं रखायी जाती है। तू ऐसा अकर्मण्य है, तभी तेरे से राज्य नहीं सभला और इसीलिए घर-बार छोड़कर साधु बन गया है। तेरे जैसे अकर्मण्य की यहाँ आवश्यकता नहीं है। अब तू यहाँ से चला जा। सन्यासी की ऐसी भर्त्सना सुनकर भी उन्होंने मनमें कोई विषाद नहीं किया, न उसको बुरा ही कहा। किन्तु वहाँ से चुपचाप चल दिये। भाई, बताओ—भगवान् ने योगी के उस दुर्व्यवहार से हार पाई, या विजय पाई ? वे चाहते तो सन्यासी से कह सकते थे कि तुमने मुझे ठहराया क्यों ? मैं तो आत्म-साधना के लिए निकला हूँ, न कि किसी की क्षोपड़ी रखाने के लिए। मगर भगवान्

अवकाश मिल गया तो दूसरो के साथ कलह करके अपना समय बितायेंगे । किसी की निन्दा और किसी की प्रशंसा करके वे आपस में एक दूसरे का लडावेंगे और उसमें ही आनन्द का अनुभव करेंगे ।

‘जीत’ कैसे, किस पर ?

हा भाई, मैं कह रहा था कि इस प्रकार मूर्खों का, अज्ञानियों का जीवन व्यसन करने, नींद लेने और लडाई-झगड़ों में व्यतीत होता है । ऐसा जीवन भी क्या जीवन कहा जा सकता है । जीवन शब्द का पहिला अक्षर ‘जी’ हमें संकेत करता है कि अपनी इन खोटी प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करो, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा । मनुष्य इन खोटी प्रवृत्तियों पर विजय कैसे प्राप्त कर सकता है ? इसको वश में करने के लिए आवश्यक है कि वह सर्वप्रथम अपने मन को जीते ? यदि हमने अपने मनको जीत लिया, तो शेष सब राग द्वेषादि भाव शत्रुओं को और बाहिरी खोटी प्रवृत्तियों को जीतना सहज में संभव है । उत्तराध्ययन में केशी-गीतम-संवाद में कहा गया है कि—

एगे जिए जिया पच, पच जिए जिया दस ।

दसहा उ जिणित्ता णं सब्वसत्तू जिणामह ॥

केशी के पूछने पर गीतमस्वामी कहते हैं कि एक मन को जीत लेने पर पान्चो इन्द्रियों का जीतना सरल हो जाता है । और जब ये पांचो इन्द्रिया जीत ली जाती हैं तो चारो कपायो को भी जीत लिया जाता है । और जिसने मन, पांचो इन्द्रियों और चारो कपायो को इन दस को जीत लिया वह सर्व शत्रुओं को जीत लेता है ।

भाइयो, अपने जीवन को सार्थक करने का पहिला गुरुमंत्र है कि आत्म-जयी बनो, मनोनिग्रही बनो और इन्द्रिय-विषयो तथा कपायो को जीतने वाले बनो । जब हमारा आत्मा अनन्तशक्ति का धारक है, तब हम हार खाने वाले क्यों बने ? हमें तो मदा विजयी ही बनना चाहिए । हमारे सामने कौसी भी परिस्थिति क्यों न आजाए, हमें आत्म-बल प्रस्फुटित करके सर्वत्र विजय ही प्राप्त करना चाहिए । विजय पाने के लिए मनुष्य को मेधावी होना आवश्यक है । परिस्थिति में हमें बुद्धि में विचार करना चाहिए कि इसका सामना हम

नवीनता

‘जीवन’ शब्द मे अन्तिम अक्षर ‘न’ है। इसका अर्थ है नवीनता प्राप्त करना। हमारी अवस्था ज्यो-ज्यो बढ़ती जाये, त्यो-त्यो हममे नवीनता आनी चाहिए। वस्त्र या आभूषण नवीन-नवीन पहिन कर शरीर को सजाने का नाम नवीनता नही है। किन्तु आत्म-परिणामो मे नवीन-नवीन विशुद्धि को प्राप्त करना ही सच्ची नवीनता है। हम दिन प्रति-दिन दूसरो का उपकार करें, रोगियो की सेवा करें, उन्हें औषधि दान करे, भयभीतो को निर्भय करें, उन अशरणो को शरण दें और भूखो को भोजन दे, यह नवीनता है। जहा पर अशिक्षा का प्रचार अधिक है, बालको को ज्ञान प्राप्ति का कोई साधन नही है, वहाँ पर पाठशालाएँ और विद्यालय खुलावे, असमर्थ बालको को अमूल्य पुस्तकादि देवें और ज्ञान दान करें, तथा स्वयं भी ज्ञानाम्यास करके नवीन-नवीन धर्म के रहस्यो को हृदयगम करें। इस प्रकार की नवीनता लाने पर ही जीवन की सार्थकता है।

कुछ लोग केवल धर्म की साधना करके ही अपने जीवन को सार्थक या कृतार्थ मानते हैं। कुछ लोग यश पैदा करने वाले कार्यों को करके ही अपने जीवन को कृतार्थ मानते हैं और कोई लोग आनन्द से सुखपूर्वक जीवन-यापन करके अपने जीवन को कृतार्थ मानते हैं। कुछ लोग धर्म और यश के कार्य करके जीवन को सफल मानते हैं, कोई लोग धर्म और सुख से जीवन बिताने मे जीवन की सार्थकता समझते हैं। कुछ लोग यशोपार्जन करने और आनन्द से रहने मे ही अपने को कृत-कृत्य मानते हैं। ये सब जीवन की सार्थकता के एकागी दृष्टिकोण हैं। किन्तु एक विद्वान का कहना है कि गृहस्थ-जीवन की सार्थकता तो धर्म, यश और सुख इन तीनों की साधना करने पर ही है। वे कहते है—

धर्मं यश. शर्म च सेवमानः, केऽप्येकशो जन्मविदुः कृतार्थम्।

अन्ये द्विशो विद्य वय त्वमोघान्यहानि यान्ति त्रयसेवयैव ॥

अर्थात् कितने ही लोग धर्म, यश और सुख, इन तीनों मे से एक-एक के सेवन से अपने जन्म को कृतार्थ मानते हैं। कितने ही लोग इन तीनों मे से

ने कुछ भी कहना उचित नहीं समझा। वहा से चलने पर लोगो ने पूछा— भगवन्, आप वहा से क्यों चले आये ? भगवान ने कहा—भाई, मेरा मार्ग तो यही है। जहा मेरा विश्वास हो और जो स्थान मेरी आत्म-साधना के अनुकूल हो, मैं तो वही रहता हू। जहा मैं अविश्वास देखू, या स्थान आत्म-साधना के प्रतिकूल देखू, वहा एक क्षण भर भी मैं नहीं रहता हू। इस प्रकार जब भगवान् उस सन्यासी के आश्रय से विन। कुछ कहे ही चले गये, तब उसे विचार आया कि मैंने महावीर को यहा से चले जाने को कहकर बड़ी भूल की। वे मेरे मित्र के पुत्र थे। मुझे उनका ऐसा अपमान नहीं करना चाहिए था ? अब आप लोग बतावे कि यह महावीर की जीत है, या हार ? भाई, यह उनकी बड़ी भारी जीत हुई, क्योंकि उनके मौन-गमन से उस सन्यासी को पश्चात्ताप करना पडा। तलवार के साथ तलवार से वार करके, या लाठी के साथ लाठी का प्रहार करके जीतने को जीत नहीं कहते हैं। यह तो जीतने पर भी हार है, क्योंकि ऐसी जीत से तो वैर-विरोध शान्त होने के स्थान पर और भी अधिक बढ़ता है। अतः भगवान ने वह मार्ग अपनाया, जिससे कि भूल करने वाला मनुष्य विना कहे ही अपनी भूल को स्वीकार कर पश्चात्ताप करे। जो भगवान के भक्त हैं, उन्हें पहिले अपने आपको जीतना सीखना चाहिए।

‘वमन’ का रहस्य

‘जीवन’ शब्द मे दूसरा अक्षर ‘व’ है। इसका अर्थ है वमन करना। यदि भूल से कोई मनुष्य विष खा जाता है तो उसको स्वस्थ करने के लिए वैद्य लोग वमन कराते हैं, जिमसे वह विष निकल जाय। यदि फिर भी विष के भीतर रहने की आशका रहती है तो विरेचन कराकर उसका विष बाहिर निकाला जाता है। इसीप्रकार हम प्रति समय दूसरो के साथ राग-द्वेष करके कपायरूपी विष अपने भीतर एकत्र कर रहे हैं। आत्म-विजय प्राप्त करने के लिए इस राग-द्वेष या कपायरूपी विष को बाहिर निकालना आवश्यक है। शरीर मे यदि द्रव्य विष रह जावे, तो वह शरीर का सत्यानाश कर देता है। इसीप्रकार आत्मा के भीतर भरे हुए ये रागद्वेषादि भाव विष आत्मा का सत्यानाश कर रहे हैं। इसलिए उनका बाहिर निकालना ही कल्याण कारक है।

वालो की कमी है। पचानेवालो की भी कमी नहीं, किन्तु उसका रस बनाने वालो की कमी है, रस बनाने वालो की कमी नहीं, किन्तु उसका रक्त, हड्डी और वीर्य बनाने वालो की कमी है। यदि आप इसप्रकार भोजन का अन्तिम फल जो वीर्य है, उसे प्राप्त करके उसे सुरक्षित रखेंगे तो आपका शरीर ही पुष्ट नहीं होगा, अपितु आत्मा भी पुष्ट होगा। जब शरीर पुष्ट होगा तो वचन में भी प्रौढ़ता आयगी और मन में भी दृढ़ता आयेगी। जब तीनों में दृढ़ता आयेगी, तब आप स्वयं लोह पुरुष बन जायेंगे। फिर किसी की ताकत नहीं, जो आपका कोई बाल भी बाका कर सके।

देखो वल्लभभाई पटेल को लोग लोहपुरुष कहा करते थे। इसका कारण यही था कि वे जिस बात को देश के लिए हितकारक समझते थे, उस पर दृढ़ रहते थे, उन्हें उनके निश्चय से कोई भी चल-विचल नहीं कर सकता था। आप लोग भी अपनी दृढ़ता को बढ़ाओ तो आप भी लोहपुरुष बन सकते हैं और सत्संग की वृद्धि करो तो स्वर्णपुरुष भी बन सकते हो। तभी आपसे जीवन की सार्थकता सिद्ध होगी।

वि० स० २०२७ असोज सुदि १

सिंहपोल, जोधपुर



किन्हीं दो-दो का सेवन करने से जन्म की सार्थकता समझते हैं। किन्तु हम तो उन्हीं जीवों का जीवन सार्थक समझते हैं, जो कि प्रतिदिन इन तीनों का ही सेवन करते हुए निर्दोष जीवन यापन करते हैं।

इस सबके कहने का अभिप्राय यही है कि प्रत्येक गृहस्थ पुरुष को प्रतिदिन धर्म के समय पर सामायिक, प्रतिक्रमण, एव व्रतादि का पालन करना चाहिए। अर्थोपार्जन के साथ दानादि देकर यश का भी उपार्जन करना चाहिए और इन सब कार्यों को करते हुए निराकुलता-रूप सच्चे सुख का भी उपयोग करना चाहिए तभी गृहस्थ जीवन की सार्थकता है।

साधु जीवन की सार्थकता का अभी पहिले वर्णन किया गया है कि अपने आपको जीते, विषय कषायों का वमन करे और प्रतिदिन अपनी परिणति में नवीन-नवीन विशुद्धि लावे, तभी साधु जीवन की सार्थकता है और इन्हीं तीनों का जितने भी अंश में गृहस्थ पालन कर सके, तो उतने ही अंश में उसके जीवन की सार्थकता है। जीवन की सार्थकता का यह शुभ मंत्र 'जीवन' इस शब्द के भीतर ही भरा हुआ है।

आदर्श जीवन

आज राम को हुए कितना समय बीत गया और पांडवों को भी हुए कितना ही काल हो गया है। परन्तु जब रामायण वा महाभारत सुनाया जाता है, तब तब श्रोता लोग ऐसा अनुभव करने लगते हैं कि मानो वे महापुरुष हमारे सामने ही खड़े हों। ऐसा क्यों अनुभव होता है? इसीलिए कि उन्होंने हमारे सामने बड़े उच्च आदर्श रखे। उनसे उनकी कीर्ति दिग्देशान्तर में फैली और आज भी वह अपनी सुगन्धि से सबको सुगन्धित कर रही है। उनके उत्तम आचरण की ज्योति आज भी प्रज्वलित है, उसे कोई मन्द नहीं कर सकता। यही जीवन का सार है।

भाइयो, आपके सामने जीवन की सार्थकता की यह छोटी-सी व्याख्या की गई है। इसे यदि आप अपने हृदय में धारण करेंगे तो इससे नवीन-नवीन ही रहस्य अपने आप आपके सामने प्रकट होते जावेंगे। अनाज की कमी नहीं है, किन्तु उसको खानेवालों की कमी है। खानेवालों की कमी नहीं, किन्तु उसको पचाने

समय आत्मा के साथ रहेगा। जिस कर्म की जितनी स्थिति पड़ती है, उसके अनुसार ही उसका अबाधाकाल पड़ता है। बधा हुआ कर्म जब तक उदय में नहीं आता है, अर्थात् फल देना प्रारम्भ नहीं करता है, तब तक के समय को अबाधाकाल कहते हैं। इस अबाधाकाल के पश्चात् उसके फल देने को उदय कहते हैं। इस प्रकार पहिले कर्म बधता है, फिर वह सत्ता में पड़ा रहता है। पीछे अबाधाकाल बीतने पर उदय में आता है। इस उदयकाल में जो कर्मों का फल मिलता है, उसे ही लोग दैव, भाग्य, अदृष्ट, तगदीर आदि नामों से पुकारने लगते हैं। यहाँ पर यह ज्ञातव्य है कि पूर्वकाल में संचित किये हुए कर्म को ही लोग दैव कहते हैं। जैसा कि कहा है—

‘पूर्वजन्मकृत कर्म तद्दैवमिदमुच्यते ।

अर्थात् जो पूर्व-जन्म में किया हुआ कर्म है, वही यहाँ पर दैव कहा जाता है। इसी दैव या उदयागत कर्म को व्युत्पत्ति कर्म भी कहा जाता है।

पाप कर्म और पुण्य कर्म

मनुष्य के भाव कभी अच्छे और कभी बुरे होते रहते हैं। जब मन-वचन-काया की क्रिया अच्छी या शुभ होती है, तब वह पुण्य कर्म का बन्ध करता है और जब मन-वचन-काया की क्रिया बुरी या अशुभ होती है, तब पापकर्म का बन्ध होता है। जैसा कि कहा है—

शुभ. पुण्यस्य अशुभः पापस्य ।

शुभभाव पुण्यबन्ध का कारण है और अशुभभाव पापबन्धन का कारण है। प्रत्येक प्राणी की मनोवृत्ति, वचन-प्रवृत्ति और काय की क्रिया सदा बदलती रहती है। जब तक अच्छी परिणति होगी, तब तक पुण्यकर्म बधेगा और जब बुरी परिणति होगी, तब पापकर्म बधेगा। अब ये पुण्य और पाप कर्म जिस क्रम से बधते हैं, उसी क्रम से उदय में भी आते हैं। यहाँ इतना ध्यान रहे कि जिस-जिस कर्म का अबाधाकाल पूर्ण होता जाता है, वह-वह कर्म उदय में आता जाता है। इस प्रकार इन पुण्य-पाप कर्मों का उदय धूप-छाया, अथवा दिन-रात के समान सदा होता ही रहता है।

आप लोग निरन्तर सन्तों के पास आ रहे हैं और व्याख्यान भी सुन रहे

कर्म की दार्शनिक व्याख्या

भाइयो, अभी आपके सामने 'कर्म योग' की बात आई। यह कर्मयोग क्या है, यह जानना आवश्यक है। मनुष्य प्रति समय जो भले-बुरे कार्य करता है, उन कार्यों को कर्म कहते हैं। यह कर्म दो प्रकार का है—भावकर्म और द्रव्य-कर्म। आत्मा के भले-बुरे भावों के कारणभूत राग-द्वेष को भावकर्म कहते हैं। उन भावों से जो ज्ञानावरणादि पौद्गलिक कर्म—परमाणु आत्मा के भीतर आते हैं उन्हें द्रव्यकर्म कहते हैं। इस द्रव्यकर्म की सामान्यरूप से तीन दशाएँ होती हैं—बन्ध, सत्ता और उदय। आने वाले जो कर्म-परमाणु आत्मा के प्रदेशों के साथ एक-एक होकर बध जाते हैं, उसे बन्ध कहते हैं। जैसा कि तत्त्वार्थाधिगमसूत्र में कहा—

सकषायत्वाज्जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गलानादत्ते स बन्धः ।

अर्थात् जब जीव कषाय से युक्त होता है, उस समय वह जिन कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है, उसे बन्ध कहते हैं, इस प्रकार बधे हुए कर्म आत्मा में प्रति समय संचित होते रहते हैं, इन संचित कर्मों को ही सत्त्व कहते हैं और जो प्रति समय नवीन-नवीन कर्म बधते रहते हैं, उन्हें प्रारब्ध कर्म कहते हैं। कर्मों के बधते समय ही उनकी स्थिति भी पड़ जाती है कि यह कर्म इतने

प्रारब्ध कहते हैं। जैसे कहीं बैठे हुए ऊपर दीवाल गिर पड़ी, अथवा आकाश से बिजली आ पड़ी, या किसी ने अकस्मात् आकर के गोली मार दी। ये सब अशुभ कार्य बिना ही इच्छा के हुए। इसीप्रकार किसी कार्य से आप भूमि को खोद रहे हैं और वहाँ पर मोहरों से भरा घड़ा मिल गया, या रास्ते चलते रूपयों से भरी थैली मिल गई, तो ये शुभ कार्य भी आपकी इच्छा के बिना ही अकस्मात् हो गये। दीवाल आदि के गिरने में आपके पूर्वोपार्जित पापकर्म का उदय कारण है और मोहरों से भरे घड़े आदि के मिलने में पूर्वोपार्जित पुण्य कर्म का उदय कारण है। इन दोनों ही कार्यों में आपकी इच्छा का कोई सम्बन्ध नहीं है। जब पुण्यवानी जोर मारती है, तब अच्छे कार्य स्वतः ही हो जाते हैं और जब दुर्भाग्य जोर मारता है, तब बुरे कार्य भी अपने आप हो जाते हैं ?

जो कार्य पर की इच्छा से करने पड़ते हैं, उन्हें परैच्छिक कर्म कहते हैं। जैसे आपकी इच्छा तो एक पैसा भी देने की नहीं है। किन्तु कोई डाकू पिस्तौल छाती पर तान कर आपसे कहता है कि तिजोरी में जो कुछ रखा है, वह सब निकाल करके दे दो। अब आपकी इच्छा देने की नहीं है, तो भी प्राण बचाने के लिए उसे देना पड़ रहा है। यह परैच्छिक कर्म है। इसी प्रकार आप कही जा रहे हैं और किसी ने स्वयं बुलाकर कहा—भाई, यह माल ले लो। आपने कहा—अभी मेरे पास पैसा नहीं है। उसने कहा—इसे बेचकर पीछे दे देना। आपने कहा—माल रखने को कोठा नहीं है। उसने कहा—मेरे ही कोठे में रख देना। इस प्रकार उस व्यक्ति के आग्रह से आपने माल लेकर उसी के कोठे में रख दिया। थोड़े दिनों के बाद तेजी आ जाने से आपने उसे बेच दिया। उसकी रकम उसे दे दी और मुनाफा आपने रख लिया। यह परैच्छिक लाभ आपको प्राप्त हुआ।

स्वैच्छिक लाभ उसे कहते हैं, जो कि अपनी पुण्यवानी से मिले। जैसे आपने विचार किया कि मैं हिंसा नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, चोरी नहीं करूँगा, दूसरों की सहायता करूँगा, शील व्रत पालूँगा और दानादिक करूँगा। इस प्रकार आपने जो पुण्यवानी उपार्जन की, वह स्वैच्छिक है। इसी प्रकार

हैं। अब आपके मन में आया कि दुनिया नाटक-सिनेमा देखने जाती है, तो हम भी चले। अभी तो आप सत्संग में आकर प्रभु की वाणी सुनते थे और धर्म की आराधना भी करते थे। अब लहर आ गई नाटक-सिनेमा देखने की। और उस लहर से प्रभावित होकर आपने सिनेमा जाना प्रारम्भ कर दिया। वहाँ पर आपने एक नई फिल्म देखी। आप देख करके घर आ गये। पर फिल्म के दृश्य आपकी आँखों के सामने घूम रहे हैं। यद्यपि वह फिल्म आपने प्रथमवार ही देखी है, तथापि उसके दृश्य दिमाग में चक्कर काट रहे हैं और कई दिन तक वे चक्कर काटते रहेंगे। परन्तु आपने व्याख्यान कितने बार सुना है, तो क्या वह इस प्रकार आपकी आँखों के सामने घूमता है, या दिमाग में चक्कर लगाता है? थोड़ा-बहुत घूमता है, पर जितना असर फिल्म ने किया, उतना असर आपके ऊपर व्याख्यान ने नहीं किया है। इसका कारण क्या है? इसका कारण पापकर्म का तीव्र उदय है, जो पाप सचय करानेवाले कार्यों के देखने और सुनने में आपकी प्रवृत्ति हो रही है। पुण्यकर्म का उदय मन्द है, अतः पुण्य कार्यों के सम्पादन में आपकी अभिरुचि मन्द हो रही है। अब आप विचारते हैं कि चलो—एक बार और नाटक-सिनेमा देखा जाय। इस प्रकार उधर का आकर्षण ज्यों-ज्यों बढ़ता गया, त्यों-त्यों आपकी प्रवृत्ति भी नाटक-सिनेमाओं के देखने की ओर अधिक बढ़ती गई। इस प्रकार पाँच-सात बार जाने के बाद अब आप सोचने लगे कि महाराज के व्याख्यान में क्या है? यहाँ भी तो नयी-नयी शिक्षाएँ मिलती हैं। धीरे-धीरे यह विचार आने लगे कि नाटक-सिनेमा में जितनी शिक्षाएँ मिलती हैं, उतनी व्याख्यान में नहीं मिलती हैं। इन विचारों के आने पर व्याख्यान में आना बिल्कुल बन्द हो गया और नाटक-सिनेमा में जाने की प्रवृत्ति बढ़ गई। इस प्रकार पुण्य कर्म का नवीन बन्ध कम होने लगा और पापकर्म का बन्ध उत्तरोत्तर बढ़ने लगा। इसी को प्रारब्ध कर्म कहते हैं। यह भी तीन प्रकार का है—अनैच्छिक, परैच्छिक और स्वैच्छिक।

प्रारब्ध के तीन रूप

हमारी बिना इच्छा के जो भले या बुरे कार्य होते हैं उन्हें अनैच्छिक

हुआ ? उसने कहा—देश में दुष्काल पड़ गया, जिससे आमदनी के सब साधन बन्द हो गये । और भूखो मरने का समय आ गया । अतः आपके पास आया हूँ । आप मुझे कोई ऐसा काम बताइये कि जिससे मेरा गुजारा भी होता जाय और मैं कुछ बचत करके घरवालों को भेजता रहूँ । यह सुनकर वह श्रीमन्त मित्र विचारते लगा कि यह बला कहा से आ गई ? उसकी बात सुनते ही उसका चेहरा उतर गया । किन्तु प्रकट में बोला—आप आये सो बड़ी खुशी की बात है । परन्तु मेरे पास भी इस समय आमदनी के कोई अच्छे साधन नहीं हैं । मैं भी जिस किसी प्रकार से अपना काम चलाता हूँ ? पूँजी भी अधिक नहीं है और आमदनी से खर्चा इन दिनों अधिक हो रहा है । उस सेठ की यह बात सुन कर इसने कहा—भाई जी, इस समय पचास रुपये दिला दो, तो घर को मनी-आर्डर भेज दूँ और कोई सौ-सवासौ रुपये मासिक की नौकरी लगवा दो तो अपना भी पेट भरता रहूँगा और घर पर भी कुछ भेजता रहूँगा । परन्तु सेठ ने रुखा-सा उत्तर देते हुए कहा—भाई, अभी तो तुम्हारे योग्य कोई काम नहीं है । इस विषय में फिर सोचूँगा । अभी तो आप नहायें-धोयें और भोजन करें । घर ले जाकर उसे निबटने को भेजा और रसोईघर में जाकर अपनी स्त्री से कहा—देखो, मेरा एक धर्म-भाई देश से आया है, वह भोजन करेगा । यह सुनते ही वह बोली—मेरे से यह छाती-फूटा नहीं होगा, भले ही कोई आया हो । सेठ बोला—अरी, जरा धीरे से बोल । कहीं वह सुन लेगा तो क्या कहेगा ? सेठानी बोली—मुझे इसकी क्या परवाह है ? सेठ ने कहा—अच्छा नहीं लगेगा । जब वह देश से आया है, तब भोजन तो कराना ही पड़ेगा । वह मुह बिगाड़ती हुई बोली, अच्छा—ले आओ उस यमदूत को । सेठ उसे भोजन कराने को ले गया तो उसे जिमाने के लिए सेठानी से कहा । मित्र से बोला—मैं दवा लेता हूँ, अतः कुछ देर से भोजन करूँगा, आप जीमिये । सेठानी ने जिस किसी प्रकार से उसे जिमा दिया । वह भी भूखा था, अतः उसने चुपचाप भोजन कर लिया । परन्तु भोजन कराने में प्रेम सेठ और सेठानी दोनों के ही भीतर नहीं था । किसी कवि ने कहा है—

अपनी इच्छा से बुद्धिपूर्वक जो हिंसा की जाती है, झूठ बोला जाता है, चोरी और जारी आदि कुकर्म किये जाते हैं, वे भी आपने अपनी इच्छा से किये। इस प्रकार आपका यह दुष्कर्मोपार्जन भी स्वैच्छिक है। इस प्रकार पुण्य कर्मोपार्जन में भी आपकी इच्छा ही कारण रही और पाप कर्मोपार्जन में भी आपकी इच्छा कारण रही।

लोग कहते हैं कि आजकल तो अमुक व्यक्ति का सितारा चमक रहा है, अमुक का भाग्य खूब फल रहा है और अमुक खूब कमाई में है। भाई, यह सब उसके पूर्वोपार्जित पुण्यकर्म के उदय से हो रहा है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति के ऊपर आपत्ति पर आपत्तियाँ आ रही हैं और घाटे पर घाटा आ रहा है, तो यह भी उसके पूर्वोपार्जित पापकर्म के उदय से हो रहा है। यद्यपि लाभ या हानि का मूल कारण पूर्वोपार्जित पुण्य या पाप कर्म है, तथापि जब मनुष्य बुद्धिपूर्वक भला या बुरा कार्य करता है, तब उसे जो हानि या लाभ होता है, उसे पुरुषार्थ-कृत माना जाता है। और बिना पुरुषार्थ के अकस्मात् जो हानि—लाभ होता है, उसे दैवकृत माना जाता है। जैसा कि कहा है—

बुद्धि पूर्वव्यपेक्षायामिष्टानिष्ट स्वपौरुषात् ।

अबुद्धि पूर्वपेक्षायामिष्टानिष्ट स्वदैवतः ॥

अर्थात् बुद्धिपूर्वक भला-बुरा कार्य करने पर जो इष्ट-अनिष्ट होता है, वह अपने पुरुषार्थ से हुआ जानना चाहिए। तथा अबुद्धिपूर्वक जो इष्ट-अनिष्ट होता है, वह दैव से किया हुआ जानना चाहिए।

भाग्य और पुरुषार्थ

किसी गाव में एक छोटा सा साहूकार रहता था। एक वर्ष दुष्काल पड़ गया। इससे उसका सारा व्यापार ठप्प हो गया। पुरानी उगाही भी बसूल नहीं हो सकी। आमदनी के सब साधन बन्द हो गये और खाने तक की कमी अनुभव होने लगी। उसने सोचा कि अमुक नगर में मेरा मित्र रहता है और वह श्रीमन्त भी है, अतः उसके पास चलना चाहिए। वह जिस किसी प्रकार मार्ग के अनेक कष्ट उठाकर वहाँ पहुँचा। उसने जाते ही उस श्रीमन्त मित्र को रामा-सामा किया। उसने भी पास में बिठाते हुए पूछा—कहो भाई, कैसे आना

काटने से और नीचे से खटमलो के काटने से वह एक मिनट भी नहीं सो सका और जिस किसी प्रकार रात बिताई ।

प्रातः काल वह जल्दी ही उठा और नगर के बाहिर नदी पर जाकर शौचादि से निवृत्त हो स्नान किया, भगवान के नाम की माला फेरी और जब वापिस नगर की ओर आ रहा था, तब उसके ही गाव का रहनेवाला एक दूसरा परिचित भाई मिल गया । वह साधारण परिस्थिति का था, पर इसे देखते ही अत्यन्त स्नेह से गले लिपटकर बोला—भाई जी, यहाँ कब आये ? कैसे आना हुआ ? तब इसने देश का सारा वृत्तान्त उससे कहा और साथ ही यह भी बताया कि मैं यहाँ पर अमुक सेठ के घर पर ठहरा हूँ । आजीविका की चिन्ता है, अब क्या करूँ ? कोई उपाय बताओ । उसने अत्यन्त प्रेम से आश्वासन देते हुए कहा—भाई जी, आप किसी प्रकार की चिन्ता न करें । मेरे घर चलें और जो कुछ रूखा-सूखा मैं खाता हूँ, वह आप भी प्रेम से खावें और जो मैं काम करता हूँ, वह आप भी कीजिए । यह कहकर वह उसे अपने घर लिवा ले गया । घर पर जाकर उसने अपने साथ बिठाकर नाश्ता कराया । उसके बाद उसे पचास रुपये देकर कहा—लो भाई, सबसे पहिले तुम इन्हे मनीआर्डर से घर भेज दो । पीछे उस सेठ के घर से अपना सामान उठा लाओ और आकर मेरे साथ काम करो । आज से जो कुछ भी कमाई होगी, उसमे तुम्हारा आधा हिस्सा है । यह सुनकर उसका हृदय आनन्द से गद्गद हो गया । वह सोचने लगा—देखो, एक वह श्रीमन्त सेठ भी जन्म का बालमित्र और गाव का रहने वाला है । उसके यहाँ सब कुछ होते हुए भी उसके हृदय में मानवता के दर्शन नहीं हुए । एक यह भी अपने ही गाव का निवासी है, जिसके घर कुछ भी नहीं है, झोपड़ी में रह रहा है और रूखा-सूखा खाकर मेहनत-मजदूरी करके पेट भरता है । फिर भी कितने स्नेह से अपने घर लिवा लाया और बिना मागे ही घर भेजने के लिए रुपये दे रहा है और काम में भी भागीदार बना रहा है । इसमें मानवता के दर्शन हो रहे हैं । बाहिरी घन-वैभव से मानवता नहीं प्राप्त होती ? मानवता तो ऐसे व्यक्तियों में दृष्टिगोचर होती है, जो दूसरे के दुःख को अपना दुःख मानकर उसे सर्व प्रकार से आश्रय दें ।

नयन पदारथ नयन रस, नयनों-नयन मिलंत ।

अनजानिया से प्रीड़ी, पहिले नयन करंत ॥

मनुष्य के भीतर का भाव आखो मे सबसे पहिले दिखाई पड जाता है कि इसके हृदय मे प्रेम है, या द्वेष ? यह आखो से छिपा हुआ नहीं रहता है ।

जब वह भोजन कर चुका तो सेठ ने कहा—आप बैठक मे आराम कीजिए, मैं भोजन करके आता हूँ । यह कहकर सेठ भीतर चला गया और किवाड बन्द करके भोजन करने को बैठा । सेठ के लिए सेठानी ने बदाम का सीरा, मलाई, दहीबडे आदि अच्छे माल परोसे और सेठ जीमने लगा । इधर इसके मनमे आया कि जाकर मैं भी देखू कि सेठ क्या खा रहा है ? यह विचार कर वह किवाडो के पास गया और किवाड की दरार मे से देखा कि सेठ तो बढ़िया माल उडा रहा है । वह सोचने लगा कि मैं यहाँ व्यर्थ आया । जहाँ पर आखो मे स्नेह नहीं हो, वहाँ पर यदि धन भी मिले तो नहीं जाना चाहिए । तुलसीदास जी ने कहा है—

आवत हूँ हर्षे नहीं, नयननि नहीं सनेह ।

तुलसी तहा न जाइये, जो धन बरसे मेह ॥

देखो, हम दोनो बचपन के साथी और एक ग्रामवासी । जीवन मे पहिली बार आया, फिर भी इनकी आखो मे प्रेम नहीं दिख रहा है और सेठानी ने भी मुझे दूसरा भोजन खिलाया और पति को दूसरा खिला रही है । यहा पर मेरा ठहरना ठीक नहीं है । यह सोचता हुआ वह वापिस बैठक मे जाकर के लेट गया ।

जब सोने का समय हुआ तो सेठ ने सेठानी से पूछा कि उसे कहाँ सुलाया जाय ? वह बोली—मेरे से क्या पूछते हो, जहाँ ठीक समझो, वहा पर सुला दो । सेठ बोला—दुकान की गादी पर सुला दू ? सेठानी ने कहा—हा, वही सुलाना ठीक रहेगा । सेठ ने कहा—अरी, वहा तो मच्छर बहुत है, मच्छरदानी दे दो । सेठानी बोली—मच्छरदानी उनके लिए थोडे ही है । सेठ ने उसे ले जाकर के दुकान पर सुला दिया । वह लेट गया, पर ऊपर से मच्छरो के

तो आपका घर नरक हैं और आपके लिए मैं क्या कहूँ ? उसका घर मेरे लिए स्वर्ग है और वह भाई नहीं, भगवान् ही मुझे मिल गया है। यह कहकर और अपनी पोटली उठाकर उसके यहाँ चला आया। सेठजी उसकी बात सुनकर लज्जा से नीचे मुख करके रह गये।

भाइयो, देखो—पूर्व सचित भाग्य से सेठजी के पास धन, वैभव, हवेली आदि सब कुछ है, परन्तु वर्तमान में जिसके हृदय में दूसरे के दुःख के समय भी करुणा, सहानुभूति और सहृदयता नहीं, वहाँ क्या है ? आगे के लिए वह नरक का द्वार खोल रहा है, और यहाँ पर अपयश प्राप्त हो रहा है। किन्तु जिसके पास पूर्व पाप के उदय से कुछ भी नहीं है, परन्तु वर्तमान में दूसरे के दुःख में सीरी होकर उसे सुखी बना रहा है, वह स्वर्ग का द्वार खोल रहा है और आज उस दीन-हीन अवस्था में भी यश का भागी हो रहा है। इस कहानी से आपको यह शिक्षा लेनी चाहिए, कि पूर्व जन्म में हम जैसा कुछ-भला बुरा कर्म उपा-र्जन करके आये हैं, उसके अनुसार तो हमें उनका फल भोगना ही पड़ेगा, वह तो दैवाधीन बात है। किन्तु भविष्य का निर्माण करना, हमारे पुरुषार्थ के अधीन है। अतः हमें आगे के लिए सत्-पुरुषार्थ करना चाहिए।

भाई, जिन लोगों ने महात्मा गान्धी की आत्मकथा पढ़ी है, वे जानते हैं कि उनका बाल्यकाल और युवावस्था कैसे विलासपन में बीती ? उनके उस समय उसी प्रकार के कर्मों का उदय था, अतः उनकी वैसी ही परिणति रही। किन्तु जब उन्होंने अपने जीवन का विहगावलोकन किया और अफ्रीका में भारतीय बन्धुओं के साथ अन्याय होते देखा, तो अपनी बैरिस्टरी वेप-भूषा छोड़कर उन लोगों के दुःखों को दूर करने, और मानव के मौलिक अधिकारों को दिलाने के लिए कटिबद्ध हो गये, और एकदम सादा बाना धारणकर सत्याग्रह आन्दोलन किया, और वहाँ विजय पाई। पीछे भारत आकर अंग्रेजों के अन्याय के विपरीत असहयोग आन्दोलन, छेड़ा कई बार उपवास किये, अनेक बार सत्याग्रह किया और अन्त में अपनी अहिंसा और सत्यनिष्ठा के बल पर भारत को दासता के बन्धन से छुड़ाकर स्वतंत्र कर गये। अपने पुरुषार्थ से वे महात्मा कहलाये और विश्वबन्धु बने। यह उनके सत्पुरुषार्थ का ही परिणाम है।

ऐसे बन्धु ही सच्चे बन्धु और मित्र है । अन्यथा सगे भी यमदूत है । नीतिकार मे ठीक ही कहा है—

समदुःखसुखा एव बन्धवो ह्यत्र बान्धवाः ।

दूता एव कृतान्तस्य द्वन्द्वकाले परान्मुखाः ॥

जो लोग विपत्ति के समय दूसरे के दुःख को अपना दुःख समझे और उसके सुख को अपना सुख समझे, वे ही ससार मे सच्चे बान्धव है । जो द्वन्द्वकाल मे—आपत्ति के आने पर परान्मुख रहते हैं, दुःख मे सीरी नही होते हैं, वे तो कृतान्त (यमराज) के दूत ही है । ऐसा विचारता हुआ वह डाकखाने गया और घर को मनीआर्डर करके सीधा सेठ की दुकान पर पहुँचा । उसके आते ही सेठ बोला—भाई, सबेरे से ही कहा चले गये थे ? उसने बताया कि मैं प्रातः उठकर नदी पर निबटने गया था । लौटते समय गाँव का एक परिचित भाई मिल गया । वह साथ ले गया । उसी के यहाँ खा-पीकर के अब अपना समान उठाने के लिए आया हूँ ।

सेठ बोला—उसके यहाँ क्या है, रहने को भी किराये की झोपड़ी है, मेहनत-मजदूरी करता है, खाने का भी ठिकाना नही है । फिर वहाँ जा करके क्या करोगे ? तब यह बोला—सेठजी, आपका कहना सच है, उसके यहाँ यह सब कुछ भी नही है, पर वहाँ मानवता है, प्रेम है और सहृदयता है । उसकी झोपड़ी आपकी इस हवेली से बढकर है, उसकी रूखी-सूखी रोटिया भी आपके सीरा-पूड़ी से बेहतर हैं और उसका हृदय तो साक्षात् भगवान का हृदय है । देखो, कल मेरे मागने पर भी पचास रुपये देने के लिए टालमटूल कर दी । पर उसने बिना मागे ही पचास रुपये घर भेजने को दिये, जिनका मनीआर्डर करके डाक खाने से आ रहा हूँ । देखो—यह उसकी रसीद है । साथ ही उसने आज से ही अपने काम-काज मे आधे हिस्से का भागीदार बना लिया है । अब बताइये, वहाँ सब कुछ है, या आपके यहाँ ? कि मेरे आने का कारण सुनते ही आपका चेहरा उतर गया । भोजन मे भी दुभाती की और सुलाया भी वहाँ—जहाँ पर कि मच्छरो और खटमलो के मारे रात को एक मिनट भी नही सो सका । सेठजी, आप अपने मन मे भले ही अपने को धन्या सेठ मानते रहे, पर मेरे लिए

सज्जनो, आप लोगो ने अभी शास्त्र के विवेचन में छप्पन दिक्कुमारियो का वर्णन सुना है। वे यहाँ क्यों आती हैं? जन्म लेनेवाले तीर्थंकर भगवान की सेवा करने के लिए आती हैं। यह उनका जीताचार है—नियोग है। उन दिक्कुमारियो के स्थान पर जो भी नवीन देविया उत्पन्न होती हैं, वे अपने जीवनकाल में इस मनुष्यलोक में उत्पन्न होनेवाले तीर्थंकरों की और उनकी माताओं की सेवा करने के लिए नियम से आती हैं, ऐसा अनादिकालीन नियोग है। उन देवियों में चाहे कोई सम्यक्त्व की धारण करने वाली हो, अथवा न हो, किन्तु नियोगवश सेवा करने को आना ही पड़ता है।

भाइयो, आप लोगो को भलीभाँति विदित है कि जब यहाँ पर राजाओं का राज्य था और उनके राज्य में थानेदार या पुलिस का कोई बड़ा हाकिम मुसलमान होता था, तो जब ठाकुरजी की सवारी निकलती, तो इन्तजाम के लिए उसे जाना ही पड़ता था, क्योंकि वह उनकी ह्यूटी थी। इसीप्रकार जहाँ पर मुसलमान नवाब का राज्य होता तो ईद, या ताजिया-मोहर्रम के जलूसों के इन्तजाम के लिए हिन्दू पुलिस अधिकारियों को जाना ही पड़ता था। इसीप्रकार चाहे वे दिक्कुमारिया सम्यक्त्वी हो और चाहे मिथ्यात्वी हो, परन्तु तीर्थंकर भगवान के जन्मकाल में उनका आना भी अनिवार्य सनातनी व्यवस्था

अब आज आप लोग उनके भक्त कहानेवाले इन गाँधीवादियों को देखें, कि वे लोग उनकी अहिंसा के नारे की आवाज लगाते हुए भी हिंसा का भरपूर प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। आये दिन बड़े-बड़े कसाईखाने खोले जा रहे हैं जहाँ पर लाखों गायें, भैंसें और अन्य पशु निर्दयता पूर्वक काटे जा रहे हैं, मत्स्य-पालन, कुक्कट-पालन का प्रचार कर सबको अडे मुर्गी-और मछली खिला रहे हैं। महात्माजी ने जिस मद्य-निषेध के लिए अनेकों बार पिकेटिंग किया, लाठियों की मार हजारों के साथ खाई और जेल गये, आज उनके ये भक्त उसी मद्य का प्रचार ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि स्वयं भी मद्यपायी हो रहे हैं। गांधीजी ने राजाओं और रईसों को मिटाने की बात कभी नहीं कही। उन्होंने यही कहा कि पूजापति अपनी पूजा को गरीबों की ट्रस्ट समझें और राजा लोग अपने को राज्य का सेवक समझकर प्रजा की सेवा करें। परन्तु आज ये गान्धीवादी सब काम उनका नाम लेकर ठीक उनके विपरीत कर रहे हैं। मुसलमानों और अंग्रेजों के जमाने में भी कभी कसाईखाने और शराबखाने राज्य की ओर से नहीं चलाये गये। आज उनके भक्त इस मास-मदिरा के प्रचार से ही देश का उद्धार समझ रहे हैं। इन बुरे कार्यों से न देश का उद्धार होगा और न उनके भक्तों का। ये सब देश का और अपना भविष्य अन्धकारमय बना रहे हैं और अश्लील फिल्मों को प्रोत्साहन देकर व्यभिचार का प्रचार कर रहे हैं। ऐसे समय में प्रत्येक जैनी का कर्तव्य है कि वह इस मद्य, मास और सिनेमा-प्रचार के विरुद्ध आन्दोलन कर भारत के और अपने उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करे। यही सच्चा कर्मयोग है।

वि० स० २०२७, आसोज सुदि-२

मिहपोल, जोधपुर



लौकिक सुख के साधन मिलें, उस पुण्यवानी के कार्य करने को लौकिक सेवा कहते हैं ।

लोकोत्तर सेवा

दूसरी लोकोत्तर सेवा है । जिस सेवा में किसी भी प्रकार का पाप-सम्बन्ध न हो, कर्माश्रय का नाम न हो, सवरूप प्रवृत्ति हो, उसे लोकोत्तर सेवा कहते हैं । जैसे—कोई साधु अपने ज्ञान-ध्यान में निरत है, निर्दोष तपश्चरण करता है और मौनपूर्वक अहर्निश आत्म-साधना में सलग्न है, ऐसा साधु यदि बीमार पड़ जाय, तो उसकी जो वैयावृत्य की जाती है, सार-सम्भाल की जाती है, उसकी सेवा की जाती है, उसे लोकोत्तर सेवा कहते हैं । गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना, प्रत्यक्ष और परोक्ष में उनका विनय करना, उनके लिए समय और ज्ञान-वर्धक सामग्री जुटाना आदि कार्य लोकोत्तर सेवा के ही अन्तर्गत हैं । जो निरन्तर अपने गुरुओं की सेवा में उपस्थित रहता है और उनकी प्रत्येक आज्ञा को भक्ति-भाव से शिरोधार्य करता है, और मन में यह विचार भी नहीं आने देता है कि मैं श्रीमान् हूँ, विद्वान् हूँ, मैं अधिकारी हूँ, फिर मैं क्यों इनकी आज्ञा मानूँ ? प्रत्युत जो यह विचारता है कि वे पुरुष धन्य हैं, जिनके माथे पर गुरु का वरदहस्त रहता है, जिनका मस्तक गुरु की चरणरज से पवित्र होता है । ऐसी भावना वाले के द्वारा जो गुरुजनों की सेवा होती है, उसे लोकोत्तर सेवा कहते हैं । भाई, गुरुजनों की आज्ञा क्या अपने किसी निजी स्वार्थ-साधन के लिए होती है ? नहीं । उनकी आज्ञा तो यही होती है कि व्रत-तप करो, प्रत्याख्यान-प्रतिक्रमण करो और अपनी आत्मा के भीतर भरे हुए कर्मरूपी कचरे को निकाल करके बाहिर करो । उनकी इस प्रकार की आज्ञा के पालन करने वालों के नवीन कर्मों का आश्रय रहता है और सचित्त कर्मों की निर्जरा होती है । तथा गुरुजनों की वैयावृत्य करने से मानादि कषायों को जीतने का और ग्लानि आदि को भी जीतने का अवसर आता है, इससे भी सवर और निर्जरा होती है । अतः इस प्रकार की सेवा को लोकोत्तर सेवा कहा जाता है । उपर्युक्त सर्वकथन का सार एक वाक्य में यह है कि जो सेवा पुण्य बढ़ाने

है। जो आज तक चली आई और आगे भी जब तक तीर्थंकर उत्पन्न होते रहेगे, तब तक चली जायगी और वे दिक्कुमारिया सेवा के लिए बराबर आती रहेगी।

सेवा के दो भेद

सेवा दो प्रकार की होती है—लौकिक सेवा और लोकोत्तर सेवा। अब यह जानना आवश्यक है कि लौकिक सेवा किसे कहते हैं और लोकोत्तर सेवा किसे कहते हैं? लौकिक सेवा यह है कि कहीं भूकम्प आया, दुष्काल पड़ गया, भीषण बाढ़ आ गई, या इसी प्रकार की कोई दूसरी परिस्थिति खड़ी हो गई और लाखों मनुष्य गृह-विहीन हो गये, एक-एक दाने के लिए मोहताज हो गये, अपने कुटुम्बीजनों से बिछुड़ गये, उनके पास ठहरने को भी स्थान नहीं रहा, दवा-दारू के बिना बेमौत मरने लगे, उस समय जो लोग करुणाभाव से भीजकर उनकी सेवा करते हैं, उनके खाने-पीने की सुविधा जुटाते हैं, उनकी दवा-दारू करते हैं, उन्हें अन्न और वस्त्र प्रदान करते हैं और आनेवाली विपत्तियों से बचाते हैं, तथा विपद्-ग्रस्तों का उद्धार करते हैं, इन सबके करने को लौकिक सेवा कहते हैं। इस लौकिक सेवा को भगवान ने पुण्य कार्यों में विवेचन किया है। जैसे—अन्नपुण्ये, प्राणपुण्ये, लयन-(स्थान-)पुण्ये, शयनपुण्ये आदि नवप्रकार के पुण्य हैं। विपत्ति में पड़े हुए व्यक्तियों को अन्न-जल देना, ठहरने को मकान देना, नगों को वस्त्र देना आदि। बीमारों की परिचर्या करना भी पुण्य कार्य है। मनपुण्ये, वचनपुण्ये और कायपुण्ये भी कहा गया है। अर्थात् दूसरों के प्रति अपने मन में सद्भाव रखना, वचन से धैर्य बधाना, और काय से सेवा-टहल करना भी पुण्य कार्य है, यह सब लौकिक सेवा है।

यहां आप कहेंगे कि अन्नपुण्ये आदि कार्य भी तो पुण्य के वर्ध कराने वाले हैं और पुण्य का फल परलोक में मिलता है, अतः उक्त कार्यों को लोकोत्तर सेवा क्यों न कही जावे? भाई, आपका पूछना ठीक है, किन्तु यहां पर लोकोत्तर का अर्थ दूसरा है और लौकिक का अर्थ दूसरा है। जिस जाति की पुण्यवानी से लौकिक धन-वैभव प्राप्त हो, अनुकूल कुटुम्ब-परिवार मिले, नीरोग और स्वस्थ शरीर मिले, अच्छे मित्र और साथी मिले एवं अन्य सभी प्रकार के

और भी कहा है—कि आचार्यों के बराबर मे न बैठे, बिलकुल सामने या बिलकुल पीठ पीछे न बैठे, जाघ से जाघ सटाकर न बैठे, आसन पर बैठे हुए ही उनके आदेश को स्वीकार न करे, किन्तु आसन से उठकर स्वीकार करे। पालथी लगाकर न बैठे, प्रैरो को पसार कर न बैठे, गुरु के द्वारा बुलाने जाने पर मौन न रहे, किन्तु अपने आसन से उठकर और गुरु के समीप जाकर उकड़ू बैठकर और हाथ जोड़कर पूछे। इस प्रकार से गुरु की आज्ञा पालन करने वाले और सेवा-सुश्रूषा करने वाले शिष्य को ही विनीत शिष्य कहा गया है।

वैयावृत्य सर्वोपरि

यदि कोई साधु स्वाध्याय कर रहा है, या व्याख्यान दे रहा है, और यदि उस समय गुरु महाराज आज्ञा देवें कि जाओ—अमुक साधु की वैयावृत्य करो। तब सहर्ष हाथ जोड़ करके उनकी आज्ञा स्वीकार कर वैयावृत्य करने चले जाना चाहिए, किन्तु लौट कर गुरु से यह न कहे कि क्या व्याख्यान और स्वाध्याय से वैयावृत्य करना बड़ा कार्य है? यदि ऐसा कहता है, या मन में विचारता भी है, तो यह गुरु की आज्ञा का उल्लंघन है। शिष्य का कर्तव्य प्रत्येक अवसर पर गुरु की आज्ञा का पालन करना है।

आचार्य श्री गिरधरलालजी महाराज

एक प्रसिद्ध आचार्य थे। वे बहुत बड़े ज्ञानी थे। दूर-दूर से लोग अपनी शका-समाधान के लिये उनके पास आते थे और व्याख्यान भी देते थे। उनके गुरु श्री भूपतरायजी थे। जब वे पट्टघर शिष्य व्याख्यान दे रहे थे, तो गुरु ने आवाज दी—अरे, व्याख्यान क्या बाच रहा है? मुझे तो यात्रा करनी है। गुरु की आज्ञा को सुनते ही वे व्याख्यान छोड़कर उसी समय गुरु के पास चले गये। उपस्थित श्रोताजनों को यह कुछ नागवार अवश्य लगा, परन्तु उन्होंने सहर्ष गुरु की आज्ञा का पालन किया। आज के समय में यदि ऐसे अवसर पर गुरु बुलावे, तो शिष्य मन में कहेगा कि गुरु महाराज को तो रत्ती भर अक्कल ही नहीं है, तथा मुख से उत्तर देगा कि मैं व्याख्यान दूँ, या आपका काम करूँ? सुशील शिष्य का सदा एक ही ध्येय रहता है कि गुरु जो कुछ भी आज्ञा दे, वही मेरा परम कर्तव्य है। शिष्य का लक्षण नीतिकारो ने इस प्रकार कहा है—

वाली है, वह लौकिक सेवा है और जो सेवा धर्म बढ़ानेवाली है, वह लोकोत्तर सेवा है ।

गुरु-सेवा

गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करना यह उनकी सबसे बड़ी सेवा है । गुरु की विनय करना भी उनकी सेवा ही है । शिष्य को गुरु की विनय कैसे करना चाहिए, इसका श्रीउत्तराध्ययन सूत्र में बहुत ही मार्मिक वर्णन किया गया है । यथा—

निसन्ते सियाऽमुहरी, बुद्धाणं अन्ति ए सया ।

अट्ठजुत्ताणि सिक्खिज्जा निरट्ठाणि उ वज्जए ॥

अर्थात्—साधु को चाहिए कि वह गुरु के समीप सदा शान्त रहे, वाचालता न करे, उनके पास अर्थयुक्त पदों को सीखे और निरर्थक बातों को न करे । और भी कहा है—

अणुसासिओ ण कुप्पेज्जा, खंति सेविज्ज पंडि ए ।

खुड्ढेह सह संसग्गिं हासं कीड च वज्जए ॥

अर्थात्—गुरु के द्वारा अनुशासित होने पर क्रोध न करे, किन्तु क्षमा धारण करे । क्षुद्र व्यक्तियों के साथ सगति न करे, न हसे और न क्रीडा-कौतूहलादि करे । और भी कहा है—

नापुट्ठो वागरे किंचि, पुट्ठो वा नालियं वए ।

कोहं असच्चं कुव्वेज्जा, धारेज्जा पियमप्पियं ॥

अर्थात्—गुरु के पूछे बिना कुछ भी न बोले, पूछने पर असत्य न बोले, क्रोध न करे । यदि आ जाय तो उसे तुरन्त विफल अर्थात् दूर कर दे । प्रिय या अप्रिय बात को राग-द्वेष के बिना सहर्ष स्वीकार करे । और भी कहा है—

पडिणीयं च बुद्धाणं, वा या अदुव कम्मणा ।

आवी वा जइ वा रहस्से, नेव कुज्जा कयाइ वि ॥

अर्थात्—लोगों के सामने या एकान्त में, वचन से या काय से कभी भी गुरु के प्रतिकूल आचरण न करे ।

से अधिक सुयोग्य पुत्र को देखना चाहें, वही सच्चा पिता है। इसी प्रकार जो गुरु अपने ही शिष्य से पराजय चाहें, अर्थात् मेरा शिष्य इतना योग्य विद्वान् बन जावे कि शास्त्रार्थ में मुझे ही हरा देवे, ऐसी भावना रखने वाला ही सच्चा गुरु कहा जाता है।

भाइयो, ऋषि, मुनि, साधु और देव, ये सब समान कहे गये हैं। ऋषि-मुनि या देव जिस पर अप्रसन्न हो जाय शाप देकर उसे नष्ट-भ्रष्ट कर देते हैं, और यदि वे किसी पर प्रसन्न हो जाय तो वरदान देकर निहाल कर देते हैं। इसलिए गुरु और देव को सदा प्रसन्न रखना चाहिए। भूख और पशु भी समान हैं क्योंकि दोनों ही विवेकशून्य हैं। इसी प्रकार मुर्दा और दरिद्री दोनों समान है, क्योंकि दोनों ही किसी को कुछ दे नहीं सकते हैं।

एकबार कोई पुरुष किसी महात्माजी के पास गया और प्रार्थना करने लगा—भगवन्, मुझे कोई ऐसा मन्त्र या ताबीज देवें जिससे मैं अदृश्य हो जाऊँ। मैं तो सबको देखता रहूँ। परन्तु कोई मुझे न देखे। समीप में एक व्यक्ति खड़ा था, वह बोला—यह मन्त्र तो मैं ही तुझे सिखा दूँगा। वह बोला—सिखाइए ! उसने कहा—बस दरिद्री बन जाओ, फिर तुम्हारी मनोकामना अपने आप पूरी हो जायगी। वह बोला कैसे ? उसने उत्तर दिया—मेरे समान—

भो दारिद्र्यं नमस्तुभ्य सिद्धोऽहं त्वत्प्रसादतः ।

अहं सर्वं प्रपश्यामि न मा पश्यति कश्चन ॥

हे दारिद्र्य, मैं तुझे नमस्कार करता हूँ, क्योंकि तेरे प्रसाद से मैं सिद्ध हो गया। देखो—मैं तो सारे ससार को देखता हूँ, परन्तु मुझे कोई नहीं देखता है। कहने का मतलब यह है कि याचना की भावना से दरिद्र-पुरुष प्रत्येक पुरुष की ओर दीनदृष्टि से देखता है कि यह मुझे कुछ दे देवे। मगर आने-जाने वाले पुरुष उसकी ओर देखते ही नहीं है। यह सुनकर मन्त्र मागने वाला चुप रह गया।

भाइयो, गुरु की आज्ञा पालन करना ही उनकी सच्ची भक्ति है। आचार्य श्रीतुलसीजी की पुस्तक को लेकर रायपुर में जो कुछ हुआ, वह आपने समाचार

गुरुभक्तो भवाद्भीतो विनीतो धार्मिक सुधीः ।

शान्त स्वान्तो ह्यतन्द्रालुः शिष्टः शिष्योऽयमिष्यते ॥

जो गुरु का भक्त हो, ससार से भयभीत हो, धर्मात्मा हो, बुद्धिमान् हो, शान्त चित्त हो, आलस्य-रहित हो और शिष्ट (सम्य) हो, ऐसे व्यक्ति को ही शिष्य कहा जाता है ।

पुत्र बनाम शिष्य

भाई, शिष्य के लिए तो गुरु ही माता और पिता के समान है । जैसा कि नीति में कहा है—

गर्भाधानक्रिया मात्रन्यूनौ हि पितरौ गुरुः ।

अर्थात्—गर्भाधान क्रियामात्र को छोड़कर शेष सर्व अवस्थाओं में गुरु ही माता-पिता के समान है । पुत्र वही है जो अपने माता-पिता की आज्ञा माने और शिष्य वही है जो गुरु की आज्ञा माने । पुत्र और शिष्य का एक स्थान है । इस प्रकार पिता और गुरु का एक स्थान है । इनके विषय में कहा गया है कि—

ते पुत्रा ये पितुर्भक्ताः स पिता यस्तु पोषकः ।

तन्मित्रं यत्र विश्वासो भार्या सा याऽनुगामिनी ॥

जो पिता के भक्त है, वे ही सच्चे पुत्र हैं और जो पुत्र का पालन-पोषण करे, वही सच्चा पिता है । जिस पर पूर्ण विश्वास हो वही सच्चा मित्र है और जो पति की अनुगामिनी हो वही सच्ची भार्या है ।

ये चारों समान बताये गये हैं । पिता के लिए पुत्र और गुरु के लिए शिष्य दोनों बराबर हैं । जैसे पिता अपने पुत्र की उन्नति चाहता है, वैसे ही गुरु अपने शिष्य की उन्नति चाहता है । जैसे पिता पुत्र से सेवा चाहता है, उसी प्रकार गुरु भी शिष्य से सेवा चाहता है । इस प्रकार पुत्र और शिष्य दोनों ही समान हैं । पिता-पुत्र का स्थान सांसारिक दृष्टि से और गुरु-शिष्य का स्थान धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है । भारतीय दर्शनो का यह सिद्धान्त रहा है कि—

पिता पुत्रादात्मानं पराजयेत् । गुरुः शिष्यादात्मानं पराजयेत् ।

सच्चा पिता वह है जो अपने ही पुत्र से पराजय चाहे । अर्थात् जो अपने

अपना तन-मन और धन न्यौछावर कर दे, तभी भक्ति की जाच होती है। अन्यथा तो सभी लोग अपने को भक्त कहते हैं।

भक्त श्रवणकुमार

भाइयो भक्ति तो श्रवणकुमार की थी, जिसके मा-बाप दोनों अन्ध थे और घर में किसी प्रकार का भी साधन नहीं था। फिर भी माता-पिता की इच्छा तीर्थ-यात्रा करने की हुई, तो उसने काबर में दोनों को दोनों ओर बैठा-कर तीर्थ-यात्रा कराना प्रारम्भ किया। मार्ग में मजदूरी करके पेट भरता, अपने माता-पिता को खिलाता-पिलाता और रात्रि में उनकी सेवा-सुश्रवा करता हुआ वह देश-देशान्तर में भ्रमण कर रहा था। जिसका नाम आज भी इतिहास में अमर है। जिससे सारे कुपुत्र और सुपुत्र भी परिचित हैं। भेद केवल इतना सा है कि आज के ये सुपुत्र पहिचानते हुए भी उसके गुणों को नहीं ग्रहण कर रहे हैं और कुपुत्रों की तो चर्चा करना व्यर्थ है। मार्ग में चलते हुए उसके मा-बाप को, प्यास लगी। वह पानी की खोज में निकला। इधर दशरथ जो शिकार के लिए जंगल में गये हुए थे, शिकार पर छोड़ा हुआ उनका बाण श्रवणकुमार को जा लगा। उसने बाण के आघात से तड़फते हुए कहा—हे भगवन्, मुझे अपने मरने का दुःख नहीं है, किन्तु मेरे अन्धे माता-पिता की कौन सेवा करेगा और पानी ले जाकर के कौन उन्हें पिलायगा? ज्यों ही ये शब्द दशरथ के कान में पड़े तो बोले—हाय, यह मेरे से बड़ा अनर्थ हो गया? वे अन्तिम सास लेते हुए श्रवणकुमार के समीप पहुँचे, और उसे धीरज बघाते हुए कहा—वत्स, मुझसे भूल हुई, धोखे से बाण तुम्हें आ लगा है। तुम अपने माता-पिता की चिन्ता मत करो। मैं तुम्हारे माता-पिता की सेवा करूँगा और अभी पानी ले जाकर उन्हें पिलाता हूँ। इतना सुनते ही उसकी दम टूट गई और दशरथ दोनों में पानी भरकर उसके माता-पिता के पास पहुँचे और कहा—लो पानी पिओ। यह सुनकर उस अन्धे दम्पति ने कहा—तुम कौन हो? उत्तर मिला—मैं दशरथ हूँ। उन्होंने कहा—मेरा श्रवणकुमार कहा है? दशरथ ने उत्तर दिया—तुम्हारा श्रवणकुमार तो अब ससार में नहीं रहा। उन्होंने पूछा कि उसे क्या हुआ? दशरथ ने कहा—मुझ पापी के हाथ से धोखे में उसकी मृत्यु हो गई। परन्तु आप

पत्रो मे पढा और सुना है। वहा पर कितनी उथल-पुथल हिन्दुओ ने मचा दी। परन्तु श्रीतुलसीजी के जितने भक्त और कार्यकर्ता थे, वे तुरन्त रायपुर पहुँचे और उनकी जितनी भी शक्ति थी, वह उन्होंने गुरुभक्ति मे लगा दी। यदि वे न लगाते, तो काम बनने वाला नहीं था। यह कहलाती है सच्ची गुरुभक्ति। यदि इस प्रकार की घटना और किसी समाज मे घटित होती, तो कह देते ये भक्तगण, कि अभी हमे अवकाश नहीं है। हमसे यह काम नहीं बन सकेगा, या इसी प्रकार का और कोई वहाना बता देते। आप लोग यहा आते हैं और 'मत्थएण वदामि' कहकर सुख-साता पूछते है। परन्तु गुरु महाराज जानते है कि इनकी इस भक्ति मे कितनी शक्ति है ?

बहुत समय के पहिले जोधपुर मे भी ऐसी ही घटना घटी थी। उस समय महाराजा प्रतापसिंहजी का राज्य मे बडा प्रभुत्व था। दीक्षा के सम्बन्ध से उन्होने एक सन्त पर वारंट निकाल दिया और कहा गया कि सन्त को अदालत मे हाजिर करो। उस समय बडे-बडे श्रावक जो प्रतिदिन आकर सामायिक करते थे और खमाघणी की झडी लगाते थे, उनसे इस विषय मे कहा गया तो बोले—महाराज, आपने ऐसा कार्य ही क्यों किया ? यह प्रतापसिंहजी का मामला है, इसमे हमसे कुछ नहीं होगा। उस समय सारी जैनसमाज के मुखियो ने घुटने टेक दिये। उस समय जोधपुर मे एक ओसवाल भडारी जी थे, मुरार-दानजी के ए. डी सी थे। वे आये और उन्होने 'मत्थएण वदामि' किया महाराज ने कहा—भडारीजी, ऐसा मामला है, अब क्या किया जाय ? उन्होने कहा—महाराज, किसकी ताकत है जो आपको अदालत मे बुलाये ? वे महाराज प्रतापसिंहजी के पास गये और उनसे कहा—अन्नदाता, आज तक कभी कोई साधु-सन्त अदालत मे गये है क्या ? यह कहकर उन्होने सारी घटना कह सुनाई। महाराज ने कहा—अच्छा मैं अभी वारण्ट को कैसिल कर देता हू। पीछे वह आर्डर वापिस ले लिया गया और सारा मामला वही साफ हो गया। भाई, हमेशा आने-जाने वालो ने तो अपनी असमर्थता प्रकट कर दी। परन्तु न कभी आने वाले भडारीजी ने वह काम करके दिखा दिया। केवल लटके करने मे भक्ति नहीं है। भक्ति तो हृदय मे होती है और जो समय पर धर्म कार्य के लिए

परन्तु सच्ची सेवा करनेवाले बहुत कम मिलेंगे । इसी से नीतिकार कहते हैं कि सेवाधर्म परम गहन है, अति कठिन है । इसका विधिपूर्वक निर्वाह करना योगियो के लिए भी अगम्य है, तो फिर साधारणजनों की तो क्या ही क्या है ? यही कारण है कि भगवान् ने इस सेवा या वैयावृत्य को छह प्रकार के अन्तरंग तपो में तीसरे नम्बर पर कहा है । और अन्तरंग तपो में इसकी गिनती इसीलिए की गई है, कि यदि दूसरे की सेवा-वैयावृत्य अन्तरंग भावों से की जाय, तब तो वह अन्तरंग तप है । अन्यथा बिना भावों के की जाने वाली सेवा-वैयावृत्य तो केवल अपने शरीर को कष्ट देना है, उसकी गिनती काय-क्लेश नामक बहिरंग तप में की जायगी ।

सेवा का फल, भावना से !

देखो—जैन शासन भाव-प्रधान है । जिसके जैसे भाव होते हैं, उसे उसी प्रकार का लाभ मिलता है । इसीलिए कहा गया है कि 'यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी' । अर्थात् जिस जीव की जैसी भावना होती है उसे उसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है । आप लोगो ने सुना है कि भगवान् ऋषभदेव, भरत, बाहुबली, ब्राह्मी, सुन्दरी और श्रेयान्सकुमार, इनका पारस्परिक सम्बन्ध अनेक भावों से चला आ रहा था । पूर्वभव में पीठ और महापीठ नामक दो मुनि थे । पीठ ने प्रतिज्ञा की कि पाँच सौ मुनियों का आहार मैं लाऊंगा । महापीठ ने उन पाँच सौ मुनियों की सेवा-वैयावृत्य का नियम लिया । दोनों आजीवन अपनी प्रतिज्ञाओं का निर्वाह करते रहे । दोनों काल करके स्वर्ग गये । वहाँ से आकर पीठ का जीव तो भरत हुआ और महापीठ का जीव बाहुबली हुआ । उसी पूर्वभव में अन्य जो दो मुनि थे, वे पीठ-महापीठ से कहा करते थे कि तुम लोग निकम्मे हो, व्यर्थ की रोटियाँ खाते-खिलाते रहते हो और सेवा का वाना धारणकर अपने कर्त्तव्य की इतिश्री समझते हो । साधुपना तो तपस्या में है । सेवा करने और रोटियाँ लाने में क्या रखा है ? इस प्रकार कहनेवाले उन मुनियों ने मास-मास-खमण के पारण किये, किन्तु भीतर मायाचार भरा हुआ था तो वे स्वर्ग में जाकर भी ब्राह्मी और सुन्दरी के रूप में जन्मे । उतनी बड़ी

दोनों की सेवा के लिए मैं तैयार हूँ। यह सुनते ही उसने कहा—वह तो हम अन्धों का सहारा था, वही हमारे एकमात्र पुत्र था। उसी को तूने मार दिया। अब हमें पानी देने वाला कोई नहीं रहा। याद रख, अन्तिम समय तुझे भी पानी का देने वाला कोई नहीं रहेगा। यह कहते ही उन दोनों के प्राण-पखेरू उड़ गये। दशरथ को उनके शाप से चार-चार पुत्रों के होते हुए भी सचमुच अन्तिम समय पानी देने वाला एक भी पुत्र नहीं था।

भाइयो, इस कहानी के कहने का मतलब यह है कि मरते हुए भी श्रवण-कुमार के मुख से यही निकला कि मुझे अपने मरने की चिन्ता नहीं है, मगर मेरे अन्धे मा-बाप की सेवा कौन करेगा ? इसे कहते हैं सच्ची मातृ और पितृ-भक्ति। यदि वह आज के सपूतों में आ जाय तो दुनिया की काया पलट जाय। आप लोग कहेंगे कि महाराज, हम इतनी भक्ति करते हैं, वह क्या है ? भाई, भक्ति कहने की वस्तु नहीं है। जिसमें वह भक्ति होती है, वह तो विना कहे ही अपने-आप दृष्टिगोचर हो जाती है कि यह भक्ति है, और यह युक्ति है। भक्ति और वस्तु है और युक्ति और वस्तु है। सच्ची भक्ति छिपायी नहीं छिपती है और बनावटी या दिखाऊ भक्ति का पर्दाफाश या भण्डा फोड़ हुए भी नहीं रहता है। यह जो कर्मास्त्रवयुक्त ससार की सेवा की जाती है, उसे कहते हैं लौकिक सेवा। और कर्मास्त्र से रहित किन्तु कर्म-निर्जरा के लिए जो सेवा की जाती है, उसे कहते हैं लोकोत्तर सेवा। लौकिक सेवा का फल है—लोक में यश मिलना और परलोक में आज्ञाकारी स्त्री-पुत्रादि, धन-वैभवादि की एव स्वर्गादि की प्राप्ति होना। लौकिक-सेवा पुण्य-साधक है। किन्तु लोकोत्तर सेवा धर्म-साधक है, उससे अनादि सचित्त कर्मों की निर्जरा होती है, नवीन पापास्त्रव का सवर होता है और साक्षात् या परम्परा मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसीलिए कहा गया है कि—

‘सेवाधर्मो परमगहनो योगिनामप्यगम्यः’ ।

तलवार की तेज धार पर चलना तो आसान है। परन्तु सेवा करना कठिन है। छहमासी तपस्या करनेवाले व्यक्ति मिल जावेंगे, उत्कृष्ट ज्ञानवान् विद्वान् भी मिल जावेंगे और सर्व रसों के यावज्जीवन त्यागी भी बहुत मिल जावेंगे।

उसे आन्तरिक भक्तिभाव के साथ करना ही चाहिए। भगवान की, भक्त की, गरीब की, अमीर की, ऊँच की, नीच की, सभी की सेवा बिना किसी भेद-भाव के करनी ही चाहिए। बल्कि मैं तो यह कहूँगा कि गरीब की, असहाय की, बालक की, वृद्ध की, अबलाओं की और रोगियों की सेवा सब काम छोड़कर सबसे पहिले करनी चाहिए। सेवा करते समय लोक-दिखावे की भावना बिलकुल भी मन में मत लाओ।

आप लोग कहते हैं कि महाराज, रोगी की परिचर्या करते हुए और उनका मल-मूत्रादि साफ करते हुए घृणा आती है और ग्लानि से मन भर जाता है। परन्तु भाई, अस्पताल के इन डाक्टरों, कम्पाउण्डरों और नर्सों की ओर तो देखो—उनके पास कैसे-कैसे रोगी आते हैं और नीच से भी नीच जाति के पहुँचते हैं। परन्तु वे लेशमात्र भी घृणा न करके किस प्रकार प्रेम और उल्लास से उनको सान्त्वना देते हुए उनकी रात-दिन सेवा करते रहते हैं। उनके घावों का मवाद अपने हाथों से निकालते और धोते हैं, उनका मल-मूत्र साफ करते हैं और उनके गन्दे वस्त्रों को उठाते और साफ करते हैं। कई बार तो उनके पहिने हुए स्वच्छ वस्त्र भी रोगी के खून, पीप एवं वमन-विरेचनादि से गन्दे हो जाते हैं। परन्तु फिर भी वे ग्लानि को जीतते हुए निर्विकार भाव से रोगियों की सेवा करते रहते हैं। आप कहेंगे कि वे नौकरी के वश से यह सब करते हैं। ठीक है कि वे नौकरी की ड्यूटी से करते हैं, परन्तु अन्तरंग में यदि उनके भाव सेवा के न हों, तो तीन दिन भी उनकी नौकरी चल नहीं सकती। इसलिए हमें सेवा सदा सद्भाव के साथ ही करना चाहिए और यह सदा याद रखना चाहिए कि सेवा एक महान् धर्म है।

वि० स० २०२७, आसोज सुदि-३

सिंहपोल, जोधपुर,



तपस्या करने के बाद भी स्त्रीलिंग का छेद नहीं कर सके । भाई, तपस्या या कोई भी अन्य कार्य विना भाव के सफल नहीं होते हैं । महान् शासन-प्रभावक सिद्धसेन दिवाकर ने कहा—

आकर्णितोऽपि महितोऽपि निरोक्षितोऽपि,
नून न चेतसि मया विधृतोऽसि भक्त्या ।
जातोऽस्मि तेन जनबान्धव दुःखपात्रं,
यस्यात् क्रियाः प्रतिफलन्ति न भावशून्याः ॥

हे जन-बान्धव भगवन् मैंने अनेक भवों में आपका उपदेश, और आपके दर्शन भी किये । किन्तु भक्ति से अपने चित्त में तुझे स्थान नहीं दिया, तुझे अपने हृदय में धारण नहीं किया । हे स्वामिन्, यह उसका फल है कि आज भी मैं दुःखों का पात्र हो रहा हूँ—अर्थात् दुःख भोग रहा हूँ । क्योंकि भाव-शून्य कोरी क्रियाएँ सुफल नहीं देती हैं ।

भाई, कितना ही भाव-शून्य क्रियाकाण्ड करो, वह सब व्यर्थ जाता है । श्रेयान्सकुमार का जीव भी उत्तम मुनियों के साथ एक मुनि था, तपस्वी और त्यागी था । वह पीठ और महापीठ की सेवा-भावना की प्रशंसा किया करता था, उनके गुण-गान करता था । उसके फलसे वह स्वर्ग जाकर इस भव में श्रेयान्सकुमार हुआ । उसे सभी लौकिक वैभव भी प्राप्त हुआ और भगवान् ऋषभदेव को वर्ष भर की तपस्या के पश्चात् सर्वप्रथम पारणा कराने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ । जो दान की प्रवृत्ति इस भरत क्षेत्र में अठारह कोड़ों-कोड़ी सागरोपम से बन्द थी, उसका प्रवर्तन श्रेयान्स ने किया और वे इस युग के दान तीर्थ आदि प्रवर्तक रूप से ससार में आज भी प्रसिद्ध हैं । उन्हें इस रूप में भरत और बाहुवली से भी अधिक यश प्राप्त हुआ ।

मज्जनो, मागी पुण्यवानी का मूल पाया सेवा है । सेवा करने में हमें कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए । वने जितनी लोकोत्तर सेवा तो करनी ही चाहिए । परन्तु लौकिक सेवा में तो किसी प्रकार की कमी रखनी ही नहीं चाहिये । घर में रहते हुए अपने कुटुम्ब-परिवार की, अमी-पड़ोसियों की, मोहल्ले और गाँव वालों की, तथा देश वालों की सेवा का जब भी, जैसा अवसर हाथ आये,

दानशाला खोलना, प्याऊ लगाना, औषधालय और विद्यालय आदि का बनवाना और उनका संचालन करना, धर्मशाला बनवाना आदि कार्य लौकिक साधना के अन्तर्गत आते हैं। जिसके पास पूजा नहीं, उसे नि स्वार्थ भाव से पूजा देना, व्यापार में लगा देना, निराश्रित को रहने के लिए आवास की व्यवस्था करना भी लौकिक साधना ही है।

तीसरी है अध्यात्मिक साधना। इसकी ओर हमारी दृष्टि नहीं जाती है। पहिली दो साधनाओं के लिए तो बहुत खटपट करनी पड़ती है, अनेक वस्तुओं का संग्रह करना पड़ता है और अनेक लोगों से सम्पर्क भी स्थापित करना पड़ता है। परन्तु आध्यात्मिक साधना के लिए यह सब कुछ नहीं करना पड़ता है। न किन्हीं वस्तुओं को एकत्रित करना पड़ता है, न किसी प्रकार का बोझ ही उठाना पड़ता है और न किसी का आश्रय ही लेना पड़ता है। इसमें तो स्वयं ही अपने आप में अपनी आत्मा से ही साधना करनी पड़ती है। भौतिक साधना में जैसे लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी, पत्थर तोड़ने के लिए और लोहा काटने के लिए छैनी-हथौड़ा आवश्यक है। इस प्रकार आध्यात्मिक साधना के लिए भी बुद्धिरूपी छैनी की आवश्यकता होती है, क्योंकि आत्मा तो अदृश्य पदार्थ है। उस पर चढ़े हुए मल को दूर करने के लिए कोई भौतिक पदार्थ समर्थ नहीं है। और आत्मा का मल इन चर्मचक्षुओं से दिखाई भी तो नहीं देता है। उस मल-विकार को जानने या देखने के लिए ज्ञान-नेत्रों की आवश्यकता है और उस पर चढ़े हुए मल-पटल को दूर करने के लिए बुद्धिरूपी छैनी की आवश्यकता है। आत्मा का स्वभाव तो सत्-चिद् और आनन्दमय है। परन्तु अनादि-काल से लगे हुए इन कर्मों के सम्पर्क से जो ये राग-द्वेष आदि विकारी भाव हैं, उनको ही हमने अपना स्वरूप समझ रखा है। रूप, रस, गन्ध और स्पर्श वाले इस पौद्गलिक शरीर को ही अपना स्वरूप समझ रखा है। किन्तु शरीर तो जड़ वस्तु है और राग-द्वेषादिक आत्मा में कर्म के निमित्त से होने वाले विकारी भाव हैं। अतः ये दोनों ही आत्मा के स्वरूप नहीं हैं। इस प्रकार का ज्ञान होने पर आत्मसिद्धि को प्राप्त करने के लिए जो अन्तरंग में साधना की जाती है, उसे आध्यात्मिक साधना कहते हैं। जैसा कि कहा गया है—

साधना के तीन स्तर

सज्जनो, कल आप लोगो ने सेवाधर्म की बात सुनी थी। यह सेवा साधना के लिए की जाती है। साधना तीन प्रकार की होती है—भौतिक साधना, लौकिक साधना और आध्यात्मिक साधना। किसी कार्य की सिद्धि के लिए सामग्री के एकत्रित करने को तथा उससे सफलता प्राप्त करने के लिए किये जानेवाले प्रयास को साधना कहते हैं। जैसे आपको सीरा बनाना है, तो उसके लिए मैदा, कढ़ाई, आग, पानी, घृत, शक्कर और बनाने वाला व्यक्ति आदि जितने भी साधन हैं, उन्हें इकट्ठे करके जो बनाने का प्रयत्न किया जाता है वह सीरा की साधना है। साधन के बिना साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती है।

भौतिक कार्यों की सिद्धि के लिए जो साधना की जाती है, उसे भौतिक साधना कहते हैं। युद्ध के लिए नाना प्रकार के शस्त्रास्त्रों का निर्माण करना, रहने के लिए नाना प्रकार के मकान, हवेली और बगले आदि बनाना, बावड़ी कुएँ आदि खुदवाना और बगीचे आदि लगवाना भौतिक साधना के अन्तर्गत हैं।

दूसरी लौकिक साधना है। विवाह आदि करना, व्यापार करना, आजी-विकार्य खेती-बाड़ी, नौकरी-चाकरी आदि करना लौकिक साधना है। शरीर को स्वस्थ रखना, व्यायाम करना, वायुसेवनार्थ घूमना, यश के उपार्जन के लिए

है। अपने भीतर वह आत्मज्योति जागे और जो विकार घुसे हुए हैं उन्हें निकाल बाहर करें, इसके लिए प्रयत्न करना ही आध्यात्मिक साधना है। हम जब तक इस साधना को नहीं करेंगे, तब तक हमे आत्मतत्त्व की प्रतीति, सच्चि श्रद्धा और प्राप्ति नहीं हो सकती है।

यदि किसी व्यक्ति को बुखार चढ़ता है, तो उसका ताप-मान १०५ डिग्री तक जा पहुँचता है। लोग देखकर कहने लगते हैं कि इसका शरीर तवा जैसा तप रहा है। बीमार पुरुष के शरीर में इतने उष्ण पुद्गल प्रविष्ट हो जाने पर चिकित्सक उन्हें दूर करने के लिए—उसका तापमान कम करने के लिए पहिले साधारण खाने-पीने की दवाएँ देता है। पर जब तापमान कम होता नहीं दिखता तो कोई खास किस्म का इन्जेक्शन देता है और उसके ताप-मान को गिराता है और उष्ण परमाणुओं को निकाल कर शरीर को शीतल कर देता है। इसी प्रकार आत्म-प्रदेशों के साथ जो राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया और लोभादि कर्मों के दल के दल अनन्त परिमाण में बध रहे हैं, उन्हें दूर करने के लिए अध्यात्म-साधना की जाती है। जैसे किसी बाहिरी पत्थर आदि को तोड़ने के लिए बाहिरी शक्ति का प्रयोग आवश्यक होता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर अनन्तानन्त परिमाण में निबद्ध कर्म-परमाणुओं को तोड़ने के लिए अन्तरंग के पुरुषार्थ की आवश्यकता है।

आत्म-निरीक्षण करिए !

आत्मिक पुरुषार्थ को प्रकट करने के लिए आवश्यक है कि साधक सर्वप्रथम ब्राह्ममुहूर्त में उठकर यह विचार करे—

ब्राह्मं मुहूर्तं उत्थाय कृत - पञ्चनमस्कृति ।

कोऽहं को ममधर्म कि व्रत चेति परामृशेत् ॥

साधक ब्राह्म मुहूर्त में—प्रातःकाल उठकर सर्वप्रथम पंचपरमेष्ठी को नमस्कार करे - णमोकार मंत्र का कुछ समय तक जाप करे। तत्पश्चात् यह विचार करे कि मैं कौन हूँ, मेरा धर्म क्या है, मेरा व्रत क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है ? इसी प्रकार के विचार को प्रकट करते हुए अध्यात्म कवि पंडित भागचन्द्रजी कहते हैं—

जिन परम पैनी सुबुधि छैनी डार अन्तर भेदिया,
 वर्णादि अरु रागादि तें, निजभाव को न्यारा किया ।
 निज मांहि निज के हेतु निज कर आपको आपै गह्यो,
 गुण-गुणी, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय मझार कछु भेद न रह्यो ॥

निर्विकल्प साधना

जब ज्ञानी-पुरुष बाहिर मे शान्तदशा धारण करके अपने अन्तरग मे अतितीक्ष्ण सुबुद्धिरूपी छनी को डालकर आत्मा के ऊपर चढे हुए इस वर्ण गन्ध, रस और स्पर्श वाले देह से, तथा राग-द्वेष आदि विकारीभावो से अपने आत्म-स्वरूप को न्यारा करता है, उस समय उसे अपनी आत्मा के भीतर केवल सत्-चिद् आनन्दरूप शुद्ध आत्मा के दर्शन होते हैं । उसी अवस्था मे आत्मा अपने ही द्वारा अपने ही शुद्ध-स्वरूप को ग्रहण करके स्थिरता को प्राप्त करता है । उस निर्विकल्पदशा मे मेरे भीतर ये गुण है, और मैं गुणी हू, ऐसा विकल्प भी जागृत नहीं होता है । तथा मैं ज्ञाता हू, यह मेरा ज्ञान है और मैं इस ज्ञेय को जान रहा हू, इस प्रकार की कर्त्ता, कर्म और क्रिया की भी प्रतीति नहीं होती है । उस समय इन सब विकल्पो से रहित एक अखण्ड ज्ञान-ज्योति ही अन्तरग मे प्रकाशमान दृष्टिगोचर होती है, उसे ही आत्मस्वरूप का दर्शन, या भगवत्साक्षात्कार, या आत्मानुभूति आदि अनेक नामो से लोग पुकारते है । इस प्रकार के आत्म-दर्शन के लिए जितने भी प्रयास या उपाय किये जाते हैं, वे सब आध्यात्मिक साधना के अन्तर्गत जानना चाहिए ।

सामायिक आदि जितने भी धार्मिक कार्य किये जाते है, वे सब उसी आत्मस्वरूप की प्राप्ति के साधन है । बाह्यकार्यों को छोडकर एकान्त मे बैठना, मौन रखना, मुखपत्ति वाधना आदि बाह्य क्रियाएँ तो द्रव्य सामायिक है । और उस समय मे उक्त प्रकार से जो आत्म-चिन्तन किया जाता है और परिणामो मे परम प्रशम-भाव प्रकट होता है, वह भाव सामायिक है । भाव सामायिक ही सच्ची आत्म-साधना है । द्रव्य सामायिक का तो फोटो खीचा जा सकता है, पर भाव सामायिक का फोटो नहीं खीचा जा सकता, क्योंकि वह अन्तरग की वस्तु है और उसका चित्र खीचना इस पौद्गलिक कैमरे की शक्ति से बाहिर

का विचार है। मेरा सच्चा घर कौन है ? अभी तक तो मैं परघरो में किराये-दार बनकर निवास करता आ रहा हूँ। पर मेरा असली घर तो मोक्ष है, जिनमें मैंने आज तक निवास नहीं किया है। कब मैं इन परघरो के निवास को छोड़कर अपने मोक्ष-महल में निवास करूँगा। यह मोक्षतत्त्व का विचार है। पंडित भागचन्द्रजी कहते हैं कि इस प्रकार नवतत्त्वों के विचार से ही परम आनन्द प्राप्त होता है, तो जब हम अपने असली घर में पहुँचेंगे तो उस समय के आनन्द का क्या ठिकाना है ! इसलिए हमें रात-दिन नवतत्त्वों का विचार करते रहना चाहिए।

जीव-अजीवादि नवतत्त्वों के विचार करने से आत्मा को स्वरूप का भान होता है और पर-रूप की पहिचान होती है। इससे उसे यह बोध प्रकट होता है कि अहो मेरी आत्मा—जिसका स्वभाव शुद्ध-बुद्ध है—उसकी आज यह क्या दशा हो रही है ? जो मेरा स्वरूप है, उसे तो मैंने पहिचाना ही नहीं, और जो परपदार्थ हैं, मेरे नहीं, उन्हें मैं अपना समझकर उनसे लिपट रहा हूँ। यह मेरी बड़ी भूल रही है। अब इसे छोड़ देना चाहिए। जब एक बार भूल समझ में आ जाय, तब वह मिटाने का प्रयत्न करता है। ज्यों-ज्यों साधक अपनी ममता को दूर करता है, त्यों-त्यों वह भूल भी दूर होती जाती है।

भाइयो, अनादिकाल की यह अज्ञानता, ममता और राग-द्वेष की प्रवृत्ति सहसा नहीं मिटती है। तीर्थंकरों जैसे महापुरुषों को भी उस भूल को दूर करने के लिए पूर्व के अनेक जन्मों में साधना करनी पड़ी। तथा वर्तमान भव में भी हजारों वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी, तब वे आत्म-सिद्धि कर सके। तब उनके सामने हम किस गिनती में हैं ? हम चाहे कि एक-दो दिन में ही आध्यात्मिक साधना करके उसे प्राप्त कर लें, यह कैसे संभव है ? अतः कपायों को और पचेन्द्रियों की विषय प्रवृत्ति को दूर करते हुए अपनी साधना को बढ़ाते रहो—निरन्तर प्रयास करते रहो, तब एक-न-एक दिन हम अवश्य आत्म-साधना में सफलता प्राप्त कर लेंगे।

जब आत्मज्ञान हुआ

सज्जनो, आपको ज्ञात है कि इपुकार राजा, उसकी रानी, पुरोहित-

आकुल-रहित होय इस निशि-दिन, कीजे तत्त्व विचारा हो ।

को मैं, कहा रूप है मेरा, पर है कौन प्रकारा हो ॥ आकुल० १॥

को भव-कारण, बन्ध कहा, को, आस्रव रोकनहारा को ।

खिपत कर्म-बन्धन काहे सो, थानक कौन हमारा हो ॥ आकुल० २॥

इमि अभ्यास किये पावत हैं, परमानन्द अपारा हो ।

‘भागचन्द’ यह सार जानकर, कीजे बारंबारा हो ॥ आकुल० ३॥

आत्म-साधना करने वाले व्यक्ति को सर्व प्रकार की सासारिक आकुलताओं से रहित होकर प्रातः काल, और सायंकाल शान्तस्थान में बैठकर नवतत्त्वों का इस प्रकार विचार करना चाहिए मैं कौन हूँ और मेरा क्या स्वरूप है ? मैं चेतन आत्मा हूँ और ज्ञान-दर्शन, सुख, बल, वीर्यादिक मेरा स्वरूप है, मैं अजर-अमर हूँ, इस प्रकार जोवतत्त्व का विचार करे । मेरे-साथ जो ये राग-द्वेषादिक लग रहे हैं, कर्म लग रहे हैं, ये मेरा स्वरूप नहीं हैं, मेरे से भिन्न हैं, परवस्तु हैं, अचेतन द्रव्य हैं, इस प्रकार से अजीवतत्त्व का विचार करे । नव प्रकार से बड़े कष्ट के साथ बाधे और ४२ प्रकार से सुखमय भोगे उस पुण्यतत्त्व का विचार करे—अष्टादश भेद जो आसानी से बधजाय ८२ प्रकार से भोगने दुष्कर हो उस पापतत्त्व का विचार करे । जब मेरा स्वरूप ज्ञान-दर्शन मय है फिर मैं ससार में क्यों परिभ्रमण कर रहा हूँ ? अहो आत्माराम, तुम मन-वचन-काय की चंचलता से प्रति समय ससार के कारणभूत कर्मों का आस्रव कर रहे हो । यह कर्मों का आस्रव ही दुःख-दाता है, अतः मुझे अपने योगों की चपलता को रोकना चाहिए । यह आस्रवतत्त्व का विचार है । आने वाले कर्मों को आत्मा के साथ बन्ध करने वाले ये मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग हैं । अतः मुझे इनका त्याग करना चाहिए । यह बन्धतत्त्व का विचार है । आने-वाले कर्मों को रोकने वाले गुप्ति, समिति, धर्म, परीपह, विनय और चारित्र-धारणादि कार्य हैं, अतः मुझे अपनी शक्ति को नहीं छिपाकर इन्हें धारण करना चाहिए । यह सवरतत्त्व का विचार है । जो वधे हुए कर्म हैं, उनका क्षय तपश्चरण से होता है । यह तपश्चरण अन्तरंग और बहिरंग के भेदरूप से बारह प्रकार का है, कब मेरे इस तपश्चरण का धारण हो ? यह निर्जरातत्त्व

ब्राल या युवावस्था का विचार नहीं करता है। ससार से तिरना हो तो इस समय के अगीकार के बिना संभव नहीं है। अतः ससार से पार होने के लिए हमने बाल्यावस्था में ही दीक्षा ले ली। तब पुरोहित-पुरोहितानी बोली—अहोभाग्य है, आपने नर-जन्म को सफल किया। कृपासिन्धो, कल्पवृक्ष के समान आपके यधारने पर भी यह हमारी मनोकामना पूरी न हो, तब कब हो ? यह सुनकर मुनि बोले—आप दोनों के हृदय में सन्तान पाने की इच्छा है। वे दोनों बोले—हाँ भगवन्, यही चिन्ता है। आप तो घट-घट के अन्तर्यामी हैं। तब मुनि बोले—देखो, तुम्हारे दो पुत्र होंगे। परन्तु होश में आने के बाद वे मुनि-पद को धारण कर लेंगे। इस कार्य में तुम लोग अन्तराय मत डालना। यदि विक्षेप भी उपस्थित करोगे, तब भी वे घर में नहीं रहेगे। अतः उत्तम यही होगा कि तुम दोनों उनको दीक्षा की सहर्ष आज्ञा दे देना। भाई, सन्तान प्राप्ति की बात सुनकर वे हर्ष से गद्-गद् हो गये। उन्हें दृढ विश्वास हो गया कि साधु-सन्तों के वचन कभी खाली जाने वाले नहीं हैं। दोनों मुनि वहा से विहार कर गये और रूप बदलकर अपने स्थान पर जा पहुँचे।

इधर यथासमय कालधर्म को प्राप्त होने पर वे दोनों देव पुरोहितानी के गर्भ में आगये। गर्भ दिन पर दिन बढ़ने लगा और वह पुरोहितानी भी धर्म साधना अधिक करने लगी। नवमास पूर्ण होने पर पुरोहितानी के दो पुत्रों का जन्म हुआ। पुरोहित ने बड़े हर्ष से उनका जन्मोत्सव किया। धीरे धीरे दोनों बालक जब पाँच वर्ष के हुए तो उन्हें यह चिन्ता सवार हो गई कि कहीं ये साधुओं को देखकर साधु न बन जायें ? इसलिए कोई ऐसा उपाय करना चाहिए कि जिससे इनको मुनि-दर्शन करने का अवसर ही न आवे। नगर में तो साधु-सन्त सदा आते ही रहते हैं और उनके देखते ही इनके वैराग्य जग सकता है। अतः यहाँ से किसी ऐसे स्थान पर जाकर निवास करना चाहिए कि जहाँ पर साधु-सन्तों का आना-जाना सम्भव ही न हो। ऐसा विचार करके उन्होंने जंगल में जाकर रहने का निश्चय किया। वह पुरोहित राजा के पास गया और बोला—अब मुझे पुरोहित पद से मुक्त किया जाय। जीवन का सध्याकाल है, अतः मैं अब धर्म की साधना करना चाहता हूँ। और एकान्त वन में निवास

पुरोहितानी और उनके दो पुत्र, इस प्रकार ये छह जीव थे । जब तक पुरोहित-पुरोहितानी के सन्तान उत्पन्न नहीं हुई थी, तब तक उसने इसके लिए बड़े-बड़े मंत्र, यंत्र, तंत्र और जादू-टोने किये और अनेक प्रकार की साधना की । अनेक प्रकार के प्रयत्न करते हुए पुरोहित थक गया । उसके पास अरबों रूपयों की सम्पत्ति थी और वह वेद-वेदाङ्ग का पारगामी भी था । परन्तु जब तक सन्तान प्राप्ति का योग न हो, तब तक मनुष्य के सर्व प्रयत्न निष्फल जाते हैं । देवलोक में रहने वाले दो देवों की आयु जब छह मास की शेष रह गई, तो उनके गले की माला मुझायी और भौंहे फिरने लगी । अवधिज्ञान से उन्होंने जान लिया कि अब हमारा पतन सन्निकट है । अतः वे भगवान् के समवसरण में पहुँचे और पूछा कि भगवन्, हम मर कर कहा उत्पन्न होंगे ? भगवान् ने बताया कि तुम मनुष्यलोक में इषुकार नगर में भग्गू पुरोहित की स्त्री की कुक्षि में जाकर जन्म लगे । यह सुनकर वे दोनों अपने स्थान पर चले आये और विचारने लगे कि वह पुरोहित और उसकी स्त्री तो विधर्मी हैं । उसे हम कैसे जैनधर्मी बनावें ? तब उन दोनों देवों ने बाल-मुनियों का रूप बनाया और गोचरी के लिए ईर्यासमिति से विचरते हुए वे उस पुरोहित के घर के सामने आये । पुरोहित पक्का विधर्मी था, किन्तु पुरोहितानी सरल-स्वभाव की भद्र स्त्री थी । उसने अपने पति से कहा—यदि सन्तान-प्राप्त करना हो तो ये जो दो साधु आ रहे हैं, इनकी सेवा-भक्ति करो । साधु-सन्तों की कृपा से—उनके प्रसाद से—कोई कमी नहीं रहेगी । स्त्री के वचनों से पुरोहित भी कुछ ढीला पड़ा और दोनों ने आगे जाकर उन दोनों बाल-मुनियों की वन्दना की और बोले—हे कृपालु, देव, पधारो और हमारी शोपडी को पवित्र करो । आहार विराजो । तब मुनियों ने कहा—‘नो कप्पई’ अर्थात् हम आहार नहीं लेंगे । तब विनयपूर्वक उन दोनों ने पूछा—महाराज, इस छोटी सी अवस्था में आप ससार त्याग करके मुनि बन गये, यह कैसे संभव हुआ ? आपके माता-पिता कितने वज्र-हृदय के हैं, जो उन्होंने आपको इस बाल वय में दीक्षा लेने की आज्ञा दे दी और आपने दीक्षा ले ली ? आपको भी कैसे इतनी छोटी आयु में इतना वैराग्य हो गया ? तब उन मुनियों ने कहा—कि यमराज किसी की

से भरे पात्र निकले है और इन लोगो ने जब कोमल पूजनी से भूमि का प्रति-लेखन किया तो ये दयालु और कीडो तक के रक्षक ज्ञात होते हैं, तब ये मनुष्यो को कैसे मारेंगे ? कुछ देर विश्रामकर उन मुनियो ने आहार-पानी लिया और पात्रो को धोकर जतना से निर्जीव भूमि पर उसे परिठवते देखा—तो उनके मन मे यह बात दृढरूप से जम गई कि ये साधु तो परम कृपालु प्रतीत होते हैं। हमारे पिताजी ने कैसे कह दिया कि ये झोली मे छुरी रखते हैं और वच्चो को पकडकर ले जाते हैं और मार डालते हैं ? इस प्रकार मुनियो की दया से भरी हुई निर्दोष क्रियाएँ देखकर उनके मन का भ्रम दूर हो गया। भाई, किसी ने ठीक ही कहा है—

जैसे ज्वर के जोर से भोजन की रुचि जाय।

तैसे क्रु-करम के उदय, धर्म बात न सुहाय ॥

लगे भूख ज्वर के गये, रुचि से करे आहार।

अशुभ गये, शुभ के जगे, जागे धर्म विचार ॥

जब अशुभ कर्मों का उदय दूर होता है, तो मनुष्य को विवेक जागृत हो जाता है। इस कहावत के अनुसार ही उन दोनो पुरोहित-पुत्रो के मन का मल-विकार दूर हुआ और उन्हें जातिस्मरण-ज्ञान उत्पन्न हो गया। वे विचारने लगे—अहो, पूर्वभव मे इन सन्तो के सुयोग से हमने सयम की साधना की थी और उसके फल से हम देवलोक मे उत्पन्न हुए और वहा से च्यव कर अब मनुष्य हुए हैं। पिताजी ने अपने मोह के कारण हमे अभी तक अज्ञान और भ्रम मे रखा और इन निर्दोष मुनियो को दोष लगाया ? यह विचारते हुए वे निर्भय होकर वृक्ष से नीचे उतरे और दोनो सन्तो को विधिपूर्वक वन्दन किया। मुनियो ने पूछा—भाई तुम कौन हो ? उन्होंने अपना परिचय दिया कि हम लोग भगू पुरोहित के पुत्र हैं। साथ ही यह भी निवेदन किया कि हमारे भाव दीक्षा लेने के हैं, अत आप लोग यही विराजे। हम लोग घर से दीक्षा की आज्ञा ले करके अभी आते हैं। भाई, हम तो सुनाते-सुनाते थक गये हैं और आप लोग सुनते-सुनते ऊब गये हैं। मगर उडद तो काले के काले ही रहे, वे मोगर नही बने। आपमे से कोई साधु बनने को तैयार नही हुआ और वे दोनो

करना चाहता हू। राजा ने भी स्वीकृति दे दी और वह वन में जाकर और मकान बनाकर एकान्त में रहने लगा। भाई, जहाँ पर कोई बड़ा आदमी जाकर निवास करता है, तो छोटे-मोटे लोग भी वहाँ आकर बस जाते हैं। अतः वहाँ पर एक गाँव बस गया। वह पुरोहित भी निश्चिन्त होकर समय बिताने लगा।

पुरोहित ने दोनों पुत्रों को पढ़ाना-लिखाना प्रारम्भ कर दिया और साथ में यह संस्कार भी भरने लगा कि पुत्रों, इन साधु-सन्तों से दूर रहना। ये लोग बहकाकर लड़कों को ले जाते हैं और एकान्त में ले जाकर मार डालते हैं। इनकी झोली में छुरी रहती है। इत्यादि प्रकार से वह साधुओं से बचने के लिए उन दोनों बालकों को कहता रहा और स्वयं भी सतर्क रहने लगा कि कहीं इनको साधुओं के दर्शन न हो जायें। उन दोनों पुत्रों के कोमल हृदयों पर भी पिता का रग चढ़ गया और वे भी साधुओं से भयभीत रहने लगे। धीरे-धीरे वे सोलह वर्ष के हो गये और पढ़-लिखकर विद्वान् बन गये।

एक समय क्या हुआ कि दो मुनिराज किसी नगर से गोचरी लेकर दूसरे गाँव को जाते हुए किसी बौद्ध जंगल में मार्ग भूल गये। और इधर-उधर भटकते हुए वे उसी गाँव के समीप आ पहुँचे। पुरोहित ने जब उन मुनियों को गाँव में आते देखा तो लोगों से कहा—कि इनको गाँव से बाहर निकाल दो। लोगों के कहने से वे गाँव से बाहर चले गये और एक बाग के समीप वृक्ष की छाया में बैठकर गोचरी करने का विचार करने लगे। भाग्य से वे दोनों पुरोहित-पुत्र पहिले से ही उसी बाग में खेलने के लिए आये हुए थे। उन्होंने दूर से ज्यों ही मुनियों को आते हुए देखा, त्यों ही भयभीत होकर वे एक वृक्ष पर चढ़ गये। दैवयोग से वे दोनों मुनि भी योग्य स्थान पर बैठने का विचार करते हुए उसी वृक्ष के नीचे आकर और भूमि का प्रतिलेखन करके बैठ गये। जब उन पुत्रों ने उसी वृक्ष के नीचे उनको बैठता हुआ देखा—तो वे और भी भयभीत होकर कांपने लगे। और चुपचाप डाली की आड़ में छिपकर इनकी ओर देखने लगे कि ये क्या करते हैं? जब साधु भूमि का प्रतिलेखन कर बैठे और झोली खोलकर अन्न-जल के पात्रों को निकालकर बाहर रखा, तब वे दोनों पुत्र सोचने लगे—अरे इनकी झोली में तो छुरी आदि कुछ भी नहीं है, इसमें तो खान-पान

पतितो को पावन करने वाले हैं, उन्हें कौन अपावन कर सकता है ? और भगवान पर वालो की कूची फेरते हुए तो वे अपवित्र नहीं होते और हरिजन की छाया से अपवित्र हो जायेंगे, यह कितना बड़ा अज्ञान है। अरे कवि तो कह गये हैं कि—

जिन नाम लिए भव-भव के पाप कट जाते हैं ।

जिन भगवान का नाम लेने से तो अनन्त-भवो के पापकर्म कट जाते हैं और तुम भगवान को स्नान कराकर और कूची रगड़-रगड़ कर उनका मैल उतारने की सोचते हो ?

जेहनो नाम लियो थकाए, टल जावे पाप प्रभूत्त,

मैल उतार सीए—कुणजायो मायडी पूत्तके ।

अरिहत मोट का है ॥^१

भगवान मे मैल नहीं है, मैल तो तुम भक्तो के मन मे है। भगवान तो परम-पवित्र हैं। फिर भी उनको पवित्र रखने के लिए नगर मे इतनी हलचल मची हुई है ? सारी दुनिया आज भौतिकता मे मग्न हो रही है। अन्यथा भगवान के दरबार मे तो महाजन और हरिजन सभी समान है, वहा किसी का कोई भेद नहीं है।

भाई, हरिकेशी मुनि कौन थे ? श्वपाक (चाडाल) कुल मे जन्मे थे। पर देवता ने उनकी सेवा की। लोग कहते हैं कि वे श्रावक के घर के भीतर जाकर गोचरी नहीं लाते थे, किन्तु श्रावक बाहिर लाकर के ही उन्हें आहार बहरा देता था। अरे भोले भाई, जरा आगम का तो अभ्यास कर। क्या जैन मुनि सामने लाया हुआ आहार स्वीकार करते हैं ? कभी नहीं। वे तो ऐसे नहीं थे कि मुनि के आने से घर अपवित्र हो जाय। वैष्णवो के विश्वामित्र, जिन्हें सारा हिन्दू समाज भगवान के रूप मानता है, वे कौन थे ? उनके विषय मे महाभारत मे कहा है कि—

चाण्डालीगर्भसम्भूतो विश्वामित्रो महामुनिः ।

तपसा ब्राह्मणो जातस्तस्माज्जातिरकारणम् ॥

१ वाचार्य जयमलजी महाराज ।

मुनियों के दर्शन मात्र से दीक्षा लेने को तैयार हो गये । इसी का नाम काललब्धि है । जब जीव की यह काललब्धि पकती है, तब जरो से निमित्त से उसके धर्म करने के भाव जाग जाते हैं ।

देखो, पहिले के जमाने में भगवान् जब किसी नगर में पधारते, तो वहाँ हलचल मच जाती थी । अभी कुछ दिनों पहिले जब कहीं राजा-महाराजा पधारते, तो हलचल मच जाती थी । परन्तु आज हरिजन मन्दिर में प्रवेश करेंगे, तो नगर में हलचल मची हुई है । सारे पुलिस के जवान और अधिकारी अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं । यह भी समय की बलिहारी है । जाति के मद से लोगो ने कितनी मिथ्या प्ररूपणा की कि इन लोगो के आजाने से मन्दिर अपवित्र हो जायगा । अरे मन्दिर तो दूर की बात है, उसके बाहिर के चबूतरे पर भी यदि कभी कोई हरिजन आ जाता, तो ये मदान्ध लोग लडने और भारने को तैयार हो जाते थे । परन्तु आज समय ने ऐसी थप्पड़ मारी है कि कोई कुछ भी बोल नहीं सकता है ।

मैं अभी आ रहा था, तो घर-घर में यही चर्चा चल रही थी कि मन्दिर में चलो । वहाँ चलकर मर मिटेंगे-पर किसी हरिजन को मन्दिर के अन्दर नहीं जाने देंगे । परन्तु एक भी मरा नहीं । मैं तो सदा से यही कहता आया हूँ कि तुम लोग भगवान् के भक्त नहीं हो ? किन्तु भगवान् का मजाक उडाने वाले हो । अरे, भगवान् के भक्त क्या ऐसे खड़े-खड़े देख सकते हैं ? कभी नहीं । किसी कवि ने कहा है कि—

भक्ति भगवान् की बहुत बारीक है,

शीघ्र सौंपिया विन भक्ति नाहीं ।

अब लोग शीघ्र देने को तैयार होते नहीं हैं, और भक्त भी कहलाना चाहते हैं ? भाई विना शीघ्र दिये तो राजाजी के या सेठजी के भी भक्त नहीं कहला सकते, तो फिर भाई, भगवान् की भक्ति तो बहुत दूर की वस्तु है । नाचना और ताल ठोकना भगवान् की भक्ति नहीं है । यदि भगवान् के सच्चे भक्त हो तो अवसर पर कुछ कर्त्तव्य करके दिखाओ । कहते हैं कि भगवान् के ऊपर हरिजन की छाया पड़ जाय तो वे अशुभ हो जाते हैं । भाई, भगवान् तो

हा, तो पुरोहित के उन दोनों पुत्रों के दीक्षा लेने के भाव हुए और घर जाकर उन्होंने अपनी भावना माता-पिता से कही। माता-पिता ने उन दोनों को बहुत समझाया, परन्तु वे नहीं माने। इस कथानक का बहुत सुन्दर वर्णन श्री उत्तराध्ययन के चौदहवें अध्ययन में किया गया है। अन्त में उन दोनों पुत्रों के समझाने से उन्होंने दीक्षा लेने की उन्हें आज्ञा ही नहीं दी, अपितु स्वयं पुरोहित और पुरोहितानी ने भी दीक्षा लेली। जब उस पुरोहित का धन गाड़ियों में भरकर राजकोष में जा रहा था, तब महारानी कमलावती महल के झरोखे में बैठी थी। उन्होंने धन से भरी गाड़ियों को आते हुए देखकर दासी से पूछा—ये धन से भरी गाड़ियाँ आ रही हैं, सो क्या महाराज ने किसी गांव को लूटा है या किसी धनवान को लूटा है या कहीं से गड़ा हुआ धन मिला है? तब दासी ने कहा—महारानीजी, महाराज ने न किसी गांव को लूटा है, न किसी महाजन को और न कहीं से गड़ा हुआ ही मिला है? किन्तु अपने पुरोहित-पुरोहितानी और उनके दोनों पुत्र—चारों ही साधु बन गये हैं। उन्हीं का यह धन राज-खजाने में आ रहा है।

यह सुनकर महारानी महल से नीचे उतरी और राजसभा में पहुँची। उन्होंने महाराज से कहा—आप, गजब करते हैं, जो दूसरों का वमन किया हुआ आप ग्रहण कर रहे हैं। महाराज बोले—राजकाज ऐसे ही चला करते हैं। तब महारानी ने कहा—महाराज, ये सब कुछ एक दिन छोड़कर हम सबको यहाँ से जाना है, फिर यह पाप क्यों करते हैं? आप इस राज्य मोह के बन्धन में फँसकर क्या सार पायेंगे? इस प्रकार अनेक युक्तियों से महारानी ने महाराज को समझाया। तब महाराज प्रबोध को प्राप्त हुए और उन दोनों ने भी साधुपना अंगीकार कर लिया। इस प्रकार राजा-रानी, पुरोहित-पुरोहितानी और उनके दोनों पुत्र—ये छहों जीव समय की आराधना करके मोक्ष को प्राप्त हुए।

भाइयो, कहने का सार यह है कि आत्मा का ज्ञान ही आध्यात्मिक साधना का मूल आधार है। पर आप लोगों से क्या कहा जाय कि जिनके पाम

चाण्डाली के गर्भ से जाये विश्वामित्र तप से ब्राह्मण कहलाये और महा-मुनि बने । इसलिए जाति किसी के छोटे या बड़े कहलाने में कारण नहीं है ।

पहिले के पुरुषों में भेदभाव नहीं था । मध्ययुग में मद से मग्न पुरुषों ने ये जातियों के बाड़े बनाये और मनुष्य-मनुष्य में भेदभाव खड़ा कर दिया और घोषित कर दिया कि मन्दिरो में हरिजनो को जाने का अधिकार नहीं है । परन्तु याद रखो—सबल सदा सबल नहीं रहता और निर्बल भी सदा निर्बल नहीं रहते । समय सदा बदलता रहता है । आज इस कांग्रेसी शासन में आप अपने को ऊँचा मानते हो, जहाँ आपकी पहुँच नहीं है, वहाँ पर हरिजनों की पहुँच है और आपसे पहिले उनकी बात सुनी जाती है ।

आज होटल, सिनेमा, रेल-मोटर आदि सब जगह वे आपके कंधे से कन्धा मिलाकर बैठते हैं । अब कहा गया आपका वह जातिमद ? लोग कहते हैं कि महाराज, आप भी जमाने के साथ हो गये हैं ? भाई, हम जमाने के साथ नहीं हैं, किन्तु हम तो भगवान महावीर के साथ हैं, जिन्होंने कि जातिमद और कुल-मद के त्यागने का उपदेश दिया है । मद आठ प्रकार का होता है—

जाति लाभ कुल रूप तप, बल विद्या अधिकार ।

इनको गर्व न कीजिए, ये मद अष्टप्रकार ।

जाति का मद कुछ नहीं, करते सो गहना ।

उत्पत्ति सारे मनुज की, सोचे क्यों नहीं बहिना ।

आप प्रतिदिन पढ़ते हैं, यह स्तुति आज की बनाई हुई नहीं है । यह आचार्य रायचन्दजी की बनाई हुई है जो जयमलजी म० के पाटवी थे । हमारे पूर्वजों ने कहा कि किसी जाति में उत्पन्न होने से कोई बड़ा या ऊँच नहीं कहा जा सकता । किन्तु व्रत, तप, सयम, नियम और त्याग-प्रत्याख्यान से ही मनुष्य बड़ा या ऊँच कहा जाता है । भगवान के दरबार में तो सबको ही समानरूप से आने का अधिकार है । जब आपके पास अधिकार आया तो आपने ये दीवाले खड़ी कर दी । परन्तु भगवान ने कभी किसी को अपने दरबार में आने से मना नहीं किया ।

श्री मरुधर केसरी साहित्य-प्रकाशन समिति
(प्रवचन-प्रकाशन विभाग)

सदस्यों की शुभ नामावली

विशिष्ट-सदस्य

- १ श्री धीसुलाल जी मोहनलाल जी सेठिया, मैसूर
- २ श्री वच्छराज जी जोधराज जी सुराणा, सेला (सोजत-सिटी)
- ३ श्री रेखचन्द जी साहब रांका, मद्रास (बगडी नगर)
- ४ श्री बलवत राज जी खांटेड, मद्रास (बगडी-नगर)
- ५ श्री नेमीचद जी वांठिया, मद्रास (बगडी-नगर)
- ६ श्री मिश्रीमल जी लूकड, मद्रास (बगडी-नगर)
- ७ श्री माणकचन्द जी कात्रेला, मद्रास (बगडी-नगर)
- ८ श्री रतनलाल जी केवलचन्द जी कोठारी, मद्रास (निम्बोल)
- ९ श्री अनोपचन्द जी किशनलालजी बोहरा, अटपडा

प्रथम-श्रेणी

- १ मै० बी सी ओसवाल, जवाहर रोड, रत्नागिरी (सिरियारी)
- २ शा० इन्दरसिंह जी मुनोत, जालोरी गेट, जोधपुर
- ३ शा० लादूराम जी छाजेड, व्यावर (राजस्थान)

सर्वप्रकार की जोगवाई है, अन्तराय भी टूटी हुई है, बुद्धि-विवेक और नीरोग शरीर भी है और धर्म-श्रवण का अवसर भी प्राप्त हुआ है। फिर भी समय-साधना के भाव नहीं हो रहे हैं। आप कहेंगे—महाराज, अभी समय नहीं है। अभी तो हमें दिसावर जाना है ? तो भाई, कौन मना करता है ? आप आराम से पधारो। परन्तु याद रखो कि दिसावर भी दो हैं। इस दिसावर में तो अनन्तकाल से जा आरहे हो। अब उस दिसावर में जाओ, जहाँ से कभी लौटने का काम नहीं रहे और सदा ज्ञानामृत पान करते हुए अनन्तसुख से रहना सभव हो। यही आध्यात्मिक साधना का फल है। इस ओर हमारा सदा ध्यान रहना चाहिए।

वि० स० २०२७, आसोज सुदि ४

सिंहपोल, जोधपुर,



- २६ शा० जेठमल जी राणमल जी सर्राफ, वुशी
- ३० शा० पारसमल जी सोहनलाल जी सुराणा कु भकोणम्, मद्रास
- ३१ शा० हस्तीमल जी मुणोत, सिकन्दराबाद (आन्ध्र)
- ३२ शा० देवराज जी मोहनलाल जी चौधरी, तीरुकोईलूर, मद्रास
- ३३ शा० वच्छराज जी जोधराज जी सुराणा, सोजतसिटी
- ३४ शा० गेवरचन्द जी जसराज जी गोलेछा, बैंगलोर सिटी
- ३५ शा० डी० छगनलाल जी नौरतमल जी बव, बैंगलोर सिटी
- ३६ शा० एम० मगलचन्द जी कटारिया, मद्रास
- ३७ शा० मगलचन्द जी दरडा c/o मदनलाल जी मोतीलाल जी,
शिवेराम पैठ, मैसूर
- ३८ पी० नेमीचन्द जी घारीवाल, N क्रास रोड, रावर्टसन पैठ, K G F
- ३९ शा० चम्पालाल जी प्रकाशचन्द जी छलाणी न० ५७ नगरथ पैठ, बैंगलूर-२
- ४० शा० आर विजयराज जागडा, न० १ क्रासरोड, रावर्टसन पैठ, K G F
- ४१ शा० गजराज जी छोगमल जी, रविवार पैठ ११५३, पूना
- ४२ श्री पुखराज जी किशन लाल जी तातेड, पोर्ट-मार्केट, सिकन्द्राबाद-A P
- ४३ श्री केसरीमल जी मिश्रीमल जी आच्छा, वालाजाबाद-मद्रास
- ४४ श्री कालूराम जी हस्तीमल जी मूथा, गांधी चौक-रायचूर
- ४५ श्री वस्तीमल जी सीरेमल जी धुलाजी, पाली
- ४६ श्री सुकनराज जी भोपालचन्द जी पगारिया, चिकपेट बंगलोर-५३

द्वितीय श्रेणी

- १ श्री लालचन्द जी श्रीश्रीमाल, व्यावर
- २ श्री सूरजमल जी इन्दरचन्द जी सकलेचा, जोधपुर
- ३ श्री मुक्षालाल जी प्रकाशचन्द जी नम्बरिया, चौधरी चौक, कटक
- ४ श्री घेवरचन्द जी रातडिया, रावर्टसनपैठ
- ५ श्री वगतावरमल जी अचलचन्द जी खीवमरा ताम्बरम्, मद्रान
- ६ श्री छोटमल जी सायवचन्द जी खीवसरा, बीपारी

- ४ शा० चम्पालाल जी डूंगरवाल, नगरथपेठ, बेगलोर सिटी (करमावास)
- ५ शा० कामदार प्रेमराज जी, जुमा मस्जिद रोड, बेगलोर सिटी (चावडिया)
- ६ शा० चादमल जी मानमल जी पोकरना, पेरम्बूर, मद्रास, ११ (चावडिया)
- ७ जे. बस्तीमल जी जैन, जयनगर बेगलोर ११ (पुजलू)
- ८ शा० पुखराज जी सीसोदिया, ब्यावर
- ९ शा० बालचंद जी रूपचन्द जी वाफना,
११८/१२० जवेरीबाजार बम्बई-२ (सादडी)
- १० शा० बालाबगस जी चम्पालाल जी वोहरा, राणीवाल
- ११ शा० केवलचन्द जी सोहनराज वोहरा, राणीवाल
- १२ शा० अमोलकचन्दजी धर्मीचन्दजी आच्छा, बडीकाचीपुरम्, मद्रास (सोजतरोड)
- १३ शा० भूरमल जी मीठालाल जी वाफना, तिरकोयलूर, मद्रास (आगेवा)
- १४ शा० पारसमल जी कावेडिया, आरकाट, मद्रास (सादडी)
- १५ शा० पुखराज जी अनराज जी कटारिया, आरकोनम्, मद्रास (सेवाज)
- १६ शा० सिमरतमल जी सखलेचा, मद्रास (बीजाजी का गुडा)
- १७ शा० प्रेमसुख जी मोतीलाल जी नाहर, मद्रास (कालू)
- १८ शा० गूडडमल जी शातिलाल जी तलेसरा, एनावरम्, मद्रास
- १९ शा० चम्पालाल जी नेमीचन्द, जबलपुर (जैतारण)
- २० शा० रतनलाल जी पारसमल जी चतर, ब्यावर
- २१ शा० सम्पतराज जी कन्हैयालाल जी मूथा, कूपल (मारवाड-मादलिया)
- २२ शा० हीराचन्द जी लालचन्द जी धोका, नवशाबाजार, मद्रास
- २३ शा० नेमीचन्द जी धर्मीचन्द जी आच्छा, चगलपेट, मद्रास
- २४ शा० एच० धीसुलाल जी पोकरना, एन्ड सन्स आरकाट—N A D T
(बगडी नगर)
- २५ शा० गीसुलाल जी पारसमल जी सिंघवी, चागलपेट, मद्रास
- २६ शा० अमोलकचन्द जी भवरलाल जी विनायकिया, नवशाबाजार, मद्रास
- २७ शा० पी० बीजराज नेमीचन्द धारीवाल, तीरुवेलूर
- २८ शा० रूपचन्द जी माणकचन्द जी बोरा, बुशी

- ३१ श्री धनराज जी हस्तीमल जी सचेती, कावेरीचाक
 ३२ श्री सोहनराज जी शान्तिप्रकाश जी सचेती, जोधपुर
 ३३ श्री भवरलाल जी चम्पालाल जी सुराना, कानावना
 ३४ श्री मागीलाल जी शकरलाल जी भसाली,

२७ लक्ष्मी अमन कोयल स्ट्रीट, पैरम्बूर मद्रास-११

- ३५ श्री हेमराज जी शान्तिलाल जी सिंघी,

११ बाजाररोड रायपेठ मद्रास-१४

- ३६ शा० अम्बूलाल जी प्रेमराज जी जैन, गुडियातम

- ३७ शा० रामसिंह जी चौधरी, व्यावर

- ३८ शा० प्रतापमल जी मगराज जी मलकर—केसरीसिंह जी का गुडा

- ३९ शा० सपतराज जी चौरडिया, मद्रास

- ४० शा० पारसमल जी कोठारी, मद्रास

- ४१ शा० भीकमचन्द जी चौरडिया, मद्रास

- ४२ शा० शान्तिलाल जी कोठारी, उतशेठे

- ४३ शा० जव्वरचन्द जी गोकलचन्द जी कोठारी, व्यावर

- ४४ शा० जवरीलाल जी धरमीचन्द जी गादीया, लाबिया

- ४५ श्री सेंसमल जी घारीवाल, बगडीनगर (राज०)

- ४६ जे० नौरतनमल जी वोहरा, १०१८ के० टी० स्ट्रीट, मैसूर-१

- ४७ उदयचन्द जी नोरतमल जी मूथा

c/o हजारीमल जी विरघीचन्द जी मूथा, मेवाडी बाजार, व्यावर

- ४८ हस्तीमल जी तपस्वीचन्द जी नाहर, पो० कांसाना (जोधपुर)

- ४९ श्री आर० पारसमल जी लूणावत, ४१-बाजार रोड, मद्रास

- ५० श्री मोहनलाल जी मीठालाल जी, बम्बई-३

- ५१ श्री पारसमल जी मोहनलाल जी पोरवाल, बंगलोर

- ५२ श्री मीठालाल जी ताराचन्द जी छाजेड, मद्रास

- ५३ श्री अनराज जी घातिलाल जी विनायकिया, मद्रास-११

- ५४ श्री चान्दमल जी लालचन्द जी ललवाणी, मद्रास-१४

- ७ श्री गणेशमल जी मदनलाल जी भडारी, नीमली
- ८ श्री माणकचन्द जी गुलेछा, व्यावर
- ९ श्री पुखराज जी बोहरा, राणीवाल वाला हाल मुकाम-पीपलिया कलाँ
- १० श्री धर्मीचन्द जी बोहरा, जुठावाला हाल मुकाम-पीपलिया कलाँ
- ११ श्री नथमल जी मोहनलाल जी लूणिया, चन्डावल
- १२ श्री पारसमल जी शान्तीलाल जी ललवाणी, बिलाडा
- १३ श्री जुगराज जी मुणोत, मारवाड जक्शन
- १४ श्री रतनचन्द जी शान्तीलाल जी मेहता, सादडी (मारवाड)
- १५ श्री मोहनलाल जी पारसमल जी भडारी, बिलाडा
- १६ श्री चम्पालाल जी नेमीचन्द जी कटारिया, बिलाडा
- १७ श्री गुलाबचन्द जी गभीरमल जी मेहता, गोलवड
- [तालुका डेणु—जि० थाणा (महाराष्ट्र)]
- १८ श्री भवरलाल जी गौतमचन्द जी पगारिया, कुशालपुरा
- १९ श्री चनणमल जी भीकमचन्द जी राका, कुशालपुरा
- २० श्री मोहनलाल जी भवरलाल जी बोहरा, कुशालपुरा
- २१ श्री सतोकचन्द जी जवरीलाल जी जामड,
- १४६ बाजार रोड, मदरानगतम
- २२ श्री कन्हैयालाल जी गादिया, आरकोणम्
- २३ श्री धरमीचन्द जी ज्ञानचन्द जी मूथा, बगडीनगर
- २४ श्री मिश्रीमल जी नगराज जी गोठी, बिलाडा
- २५ श्री दुलराज जी इन्दरचन्द जी कोठारी
- ११४, तैयप्पा मुदलीस्ट्रीट, मद्रास-१
- २६ श्री गुमानलाल जी मागीलाल जी चौरडिया, चिन्ताधरी पैठ मद्रास-१
- २७ श्री सायरचन्द जी चौरडिया, ६० एलीफेन्ट गेट मद्रास-१
- २८ श्री जीवराज जी जवरचन्द जी चौरडिया, मेडता सिटी
- २९ श्री हजारीमल जी निहालचन्द जी गादिया, १६२ कोयम्टूर, मद्रास
- ३० श्री केसरीमल जी झूमरलाल जी तलेसरा, पाली

- ੧੭ ਭੀ ਹਰਚੰਦ ਭੀ ਸਮਿਦਾਨ ਭੀ ਭੋਇਰਾ ਹੁਸਨਪੁਰਾ
- ੧੮ ਭੀ ਸਮਾਨ ਭੀ ਹੋਰਚੰਦ ਭੀ ਸੁਭੇਰਾ ਮੋਹਰੇਰਾ
- ੧੯ ਭੀ ਹੋਰਚੰਦ ਭੀ ਸੋਚਚੰਦ ਭੀ ਸਮੇਰਾ, ਸਮੇਰਾ
- ੨੦ ਭੀ ਸੁਰਚੰਦ ਭੀ ਸੋਚਚੰਦ ਭੀ ਸਮੇਰਾ, ਸਮੇਰਾ
- ੨੧ ਭੀ ਸੁਰਚੰਦ ਭੀ ਸੋਚਚੰਦ ਭੀ ਸਮੇਰਾ, ਸਮੇਰਾ
- ੨੨ ਭੀ ਸਮੇਰਾ ਭੀ ਸੋਚਚੰਦ ਭੀ ਸਮੇਰਾ, ਸਮੇਰਾ
- ੨੩ ਭੀ ਸਮੇਰਾ ਭੀ ਸਮੇਰਾ ਭੀ ਸਮੇਰਾ, ਸਮੇਰਾ
- ੨੪ ਭੀ ਸਮੇਰਾ ਭੀ ਸਮੇਰਾ ਭੀ ਸਮੇਰਾ, ਸਮੇਰਾ
- ੨੫ ਭੀ ਸਮੇਰਾ ਭੀ ਸਮੇਰਾ ਭੀ ਸਮੇਰਾ, ਸਮੇਰਾ
- ੨੬ ਭੀ ਸਮੇਰਾ ਭੀ ਸਮੇਰਾ ਭੀ ਸਮੇਰਾ, ਸਮੇਰਾ
- ੨੭ ਭੀ ਸਮੇਰਾ ਭੀ ਸਮੇਰਾ ਭੀ ਸਮੇਰਾ, ਸਮੇਰਾ
- ੨੮ ਭੀ ਸਮੇਰਾ ਭੀ ਸਮੇਰਾ ਭੀ ਸਮੇਰਾ, ਸਮੇਰਾ
- ੨੯ ਭੀ ਸਮੇਰਾ ਭੀ ਸਮੇਰਾ ਭੀ ਸਮੇਰਾ, ਸਮੇਰਾ
- ੩੦ ਭੀ ਸਮੇਰਾ ਭੀ ਸਮੇਰਾ ਭੀ ਸਮੇਰਾ, ਸਮੇਰਾ
- ੩੧ ਭੀ ਸਮੇਰਾ ਭੀ ਸਮੇਰਾ ਭੀ ਸਮੇਰਾ, ਸਮੇਰਾ
- ੩੨ ਭੀ ਸਮੇਰਾ ਭੀ ਸਮੇਰਾ ਭੀ ਸਮੇਰਾ, ਸਮੇਰਾ
- ੩੩ ਭੀ ਸਮੇਰਾ ਭੀ ਸਮੇਰਾ ਭੀ ਸਮੇਰਾ, ਸਮੇਰਾ
- ੩੪ ਭੀ ਸਮੇਰਾ ਭੀ ਸਮੇਰਾ ਭੀ ਸਮੇਰਾ, ਸਮੇਰਾ
- ੩੫ ਭੀ ਸਮੇਰਾ ਭੀ ਸਮੇਰਾ ਭੀ ਸਮੇਰਾ, ਸਮੇਰਾ
- ੩੬ ਭੀ ਸਮੇਰਾ ਭੀ ਸਮੇਰਾ ਭੀ ਸਮੇਰਾ, ਸਮੇਰਾ
- ੩੭ ਭੀ ਸਮੇਰਾ ਭੀ ਸਮੇਰਾ ਭੀ ਸਮੇਰਾ, ਸਮੇਰਾ
- ੩੮ ਭੀ ਸਮੇਰਾ ਭੀ ਸਮੇਰਾ ਭੀ ਸਮੇਰਾ, ਸਮੇਰਾ
- ੩੯ ਭੀ ਸਮੇਰਾ ਭੀ ਸਮੇਰਾ ਭੀ ਸਮੇਰਾ, ਸਮੇਰਾ
- ੪੦ ਭੀ ਸਮੇਰਾ ਭੀ ਸਮੇਰਾ ਭੀ ਸਮੇਰਾ, ਸਮੇਰਾ
- ੪੧ ਭੀ ਸਮੇਰਾ ਭੀ ਸਮੇਰਾ ਭੀ ਸਮੇਰਾ, ਸਮੇਰਾ
- ੪੨ ਭੀ ਸਮੇਰਾ ਭੀ ਸਮੇਰਾ ਭੀ ਸਮੇਰਾ, ਸਮੇਰਾ
- ੪੩ ਭੀ ਸਮੇਰਾ ਭੀ ਸਮੇਰਾ ਭੀ ਸਮੇਰਾ, ਸਮੇਰਾ

- ५५ श्री लालचन्द जी तेजराज जी ललवाणी, त्रिकोयनूर
 ५६ श्री सुगनराज जी गौतमचन्द जी जैन, तमिलनाडु
 ५७ श्री के० मागीलाल जी कोठारी, मद्रास-१६
 ५८ श्री एस० जवरीलाल जी जैन, मद्रास-५२
 ५९ श्री केसरीमल जी जुगराज जी सिंघवी, बैंगलूर-१
 ६० श्री सुखराज जी शान्तिलाल जी साखला, तीरुवल्लूर
 ६१ श्री पुकराज जी जुगराज जी कोठारी, मु० पो० चावडिया
 ६२ श्री भवरलाल जी प्रकाशचन्द जी ब्रम्हाणी, मद्रास
 ६३ श्री रूपचन्द जी बाफणा, चडावल

तृतीय श्रेणी

- १ श्री नेमीचन्द जी कर्णावट, जोधपुर
 २ श्री गजराज जी भडारी, जोधपुर
 ३ श्री मोतीलाल जी सोहनलाल जी बोहरा, ब्यावर
 ४ श्री लालचन्द जी मोहनलाल जी कोठारी, गोठन
 ५ श्री सुमेरमल जी गाधी, सिरियारी
 ६ श्री जबरचन्द जी बम्ब, सिन्धनूर
 ७ श्री मोहनलाल जी चतर, ब्यावर
 ८ श्री जुगराज जी भवरलाल जी राका, ब्यावर
 ९ श्री पारसमल जी जवरीलाल जी धोका, सोजत
 १० श्री छगनमल जी वस्तीमल जी बोहरा, ब्यावर
 ११ श्री चनणमल जी थानचन्द जी खीवसरा, सिरियारी
 १२ श्री पन्नालाल जी भवरलाल जी ललवाणी, विलाडा
 १३ श्री अनराज जी लिखमीचन्द जी ललवाणी, आगेवा
 १४ श्री अनराज जी पुखराज जी गादिया, आगेवा
 १५ श्री पारसमल जी धरमीचन्द जी जागड, विलाडा
 १६ श्री चम्पालाल जी धरमीचन्द जी खारीवाल, कुशालपुरा

हमारा महत्वपूर्ण साहित्य

१ श्री मरुधर केसरी अभिनन्दन-ग्रन्थ	मूल्य २४)
२ श्री पाण्डव यशोरसायन (महाभारत पद्य)	१०)
३ श्रीमरुधर केसरी ग्रन्थावली, प्रथम भाग	५) ४० पैसा
४ " " द्वितीय भाग	७)
५ जैनधर्म में तप स्वरूप और विश्लेषण	१०)
६ जीवन-ज्योति	५)
७ साधना के पथ पर	५)
८ प्रवचन-प्रभा	५)
९ धवल ज्ञान-धारा	५)
१० सकल्प-विजय	२)
११ सप्त-रत्न	२)
१२ मरुधरा के महान् सत	२)
१३ हिम्मत-विलास	२)
१४ सिंहनाद	१)
१५ बुध-विलास प्रथम भाग	१)
१६ " द्वितीय भाग	१)
१७ श्रमण सुरतरु चाटे	५)
१८ मधुर पचामृत	१)
१९ पतंगसिंह चरित्र	५० पैसा
२० श्री वसंत माधुमजूषोपा	५० पैसा
२१ आपादभूति	२५ पैसा
२२ भविष्यदत्त	२५ पैसा
२३ सच्ची माता के सपूत	१)
२४ तत्त्वज्ञान तरंगिणी	१)
२५ लमलोटका लफदर	२५ पैसा
२६ भायलागे भिरु	२५ पैसा
२७ टणकाड रो तीर	२५ पैसा
२८ सच्चा नपूत	२५ पैसा
२९ पद्यमय पट्टावली	१)
३० जिनागम मगीत	५० पैसा

श्री मरुधर केसरी साहित्य-प्रकाशन समिति

पीपलिया बाजार, जैनस्थानक व्यावर, (राजस्थान)

- ४४ शा० पारसमल जी लक्ष्मीचन्द जी काठेड, व्यावर
- ४५ शा० धनराज जी महावीरचन्द जी खीक्सरा, बैगलोर ३०
- ४६ शा० पी० एम० चौरडिया, मद्रास
- ४७ शा० अमरचन्द जी नेमीचन्द जी पारसमल जी नागौरी, मद्रास
- ४८ शा० बनेचन्द जी हीराचन्द जी जैन, सोजतरोड, (पाली)
- ४९ शा० भूमरमल जी मागीलाल जी गूदेचा, सोजतरोड (पाली)
- ५० श्री जयन्तीलाल जी सागरमल जी पुनमिया, सादडी
- ५१ श्री गजराज जी भडारी एडवोकेट, वाली
- ५२ श्री मागीलाल जी रैड, जोधपुर
- ५३ श्री ताराचन्द जी वम्ब, व्यावर
- ५४ श्री फतेहचन्द जी कावडिया, व्यावर
- ५५ श्री गुलाबचन्द जी चोरडिया, विजयनगर
- ५६ सिधराज जी नाहर, व्यावर
- ५७ श्री गिरधारीलाल जी कटारिया, सहवाज
- ५८ श्री मीठालाल जी पवनकवर जी कटारिया, सहवाज
- ५९ श्री मदनलाल जी सुरेन्द्रराजजी ललवाणी, बीलाडा
- ६० श्री विनोदीलाल जी महावीरचन्द जी मकाणा, व्यावर

